

اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

سلسلہ اشاعت علوم

بیادگار خطاب سلطان علوم "علحضرت نواب میر عثمان علی خاں بہادر خلد اللہ ملکہ و سلطنتہ"

نمبر

تعلیمات الامام



۵۹۹۱
فخر الہند حضرت مولانا محمد حبیب الرحمن صاحب مد فیضہ ہستم دارالعلوم دیوبند

— باہتمام —

جناب مولانا شاری حافظ محمد طیب و جناب

مولانا شاری حافظ محمد طاہر صاحبان سلمہما اللہ

مطبع قاسمی دیوبند میں طبع ہو کر

کتب خانہ قاسمی دیوبند ضلع سہارنپور سے

شان ہوا



ارکان دارالموئینین مثل دیگر تالیفات مرتبہ کے اس دُرّ منیف یعنی تعلیماتِ امام
مولفہ حضرت فخر الہند مولانا مولوی محمد حبیب الرحمن صاحب ناظم دارالعلوم دیوبند کو بھی
سلسلہ شاعت العلوم بیادگار خطاب سلطان العلوم اعلیٰ حضرت شہر یار دکن خلد اللہ ملکہ و
سلطنتہ کی ذات اقدس و اعلیٰ کے اسم مبارک کی طرف منسوب کرنے کا فخر حاصل
کرتے ہیں۔

”گر قبولِ اقتدائے عز و شرف“

عقیدت مند ان بارگاہِ سلطان
ارکان دارالموئینین

۱۹۴۵

۱۴

۶۱

یاد شہانِ اعظم ۱۳۳۴ مطابق
۱۹۱۵

تعلیمات اسلام

نمبر اول

مشورہ و استخارہ



الحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام الی ائمة الاطهار علیہم السلام وخلفاء وصوفیة رسلہ خاتم النبیین وقائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد رسول الله و صحبہ جمیعین ما بعدہ
آج ہم ایک ایسے مسئلہ سے استیوار کرتے ہیں جس سے ذوی العقول کے تمام افراد کو بہ فرق مراتب سابقہ پڑنا ہی امور خانہ داری سے معاملات ہمہ سلطنت تک اس سو مستغنی نہیں ہیں۔

کون نہیں جانتا کہ مشورہ محمود، اور اس کا کار بند ہونا ہلاکت و پشیمانی سے نجات دینے والا طریق صواب کو منکشف کر کے فوز و فلاح تک پہنچانے والا ہے کامیابی اور حصول مقاصد کی کنجی ہی ہے اسی طرح استبداد و استقلال خود رائی کے مضر و مہلک نتائج، اور اس کی مذموم و قبیح ہونے سے کون سا فرد ناواقف ہے، بالخصوص یہ زمانہ جسکو باصطلاح خود اجتماع و مدنیہ کا زمانہ کہا جاتا ہے اس میں تو مشورہ کو اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے جسکو دیکھ کر بعض مواقع میں حد سے تجاوز کرنے، افراط میں مبتلا ہونے کا حکم لگا دیا جاسکتا ہے، عقلا ا زمانہ نے اس مسئلے میں شوگر گافیاں کر کے اس کی تمام پہلوؤں کو منظر عام پر لا کر رکھ دیا ہے اور اس کے لئے وہ قواعد و ضوابط مدون کر دئے ہیں جنکے بعد اب غالباً اس کا کوئی پہلو قابل بحث و تفتیش نہیں رہا، اور نہ اس اعتبار سے اس مسئلہ پر ہمارا قلم اٹھانا شاید بے سود اور تحصیل حاصل سے زیادہ وقعت نہ رکھتا۔

لیکن جب مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام مہکارم اخلاق اور ملکات فاضلہ کی تعلیم و تلقین کی ہے نوع انسانی کی کوئی حالت ایسی نہیں جسکی متعلق شریعت غرائے جامع و مانع مفصل و مشروح دستور العمل بنا کر ہمیں ندیا ہو تو ضرورت ہوئی کہ ہم سب سے اوّل اسی مسئلہ پر ظلم اٹھائیں جو ہر ایک بہتری کی کنجی، اور سعادت و نجات کی ضمانت ہے، اور دھلا دین کہ شریعت کی جامع تعلیم نے اس نہایت ضروری اہم اور عام مسئلہ کے اصول کی ہم کو کس حد تک تعلیم دی حکماء امت نے اس کی جزئیات میں کہاں تک متوسّکافیاں کیں اور اہل فہم و ادراک نے اُس کی کہاں تک پابندی کی ہے۔ ہمارا بیان اس مسئلہ میں تین حصوں اور ایک ضمیمہ منقسم ہوگا، حصّہ اوّل میں لفظ مشورہ اور شوروی کے لغوی معنی اور اس کے اشتقاق کو بیان کریں گے جس سے نعت عرب کی خوبی اور وسعت، اُس کے الفاظ و معنی کے باہمی تناسب کا بخوبی اندازہ ہو جائیگا، اور معلوم ہو جائیگا کہ زبان عرب کے متعلق اہل اسلام کا یہ دعویٰ کہ فصاحت و بلاغت اُس کا حصّہ ہے کہاں تک مطابق واقع ہے۔ حصّہ دوم میں شوروی کی غرض و غایت، منافع و نتائج، قرآن و حدیث سے، مشورہ کا حکم اور اُس کی فضیلت مشورہ کے شرائط امور مشورہ طلب کی تقسیم و تفصیل، سلف کے اقوال سے، استبداد و خود رانی کے نقصان و مفاسد بیان کئے جائیں گے، اور یہ بھی دکھلایا جائیگا کہ در صورت اختلاف صورت فیصلہ کیا ہونی چاہئے۔ حصّہ سوم میں حکماء امت اور عقلاء متقدمین کے اقوال اور اُس کے پہلوؤں کی متبّع و توضیح اور خلفاء اسلام و سلاطین کے مشاورات کے چند واقعات ذکر کئے جائیں گے ضمیمہ میں استخارہ سنوئی کی بحث کی جائیگی۔

حصّہ اوّل

زبان عرب میں چند الفاظ کا استعمال اس بارہ میں ہوتا ہے۔ نمبر (۱) مشورہ - نمبر (۲) شورہ، - رائے دینا نمبر (۳) مشااور - باہم رائے زنی کرنا نمبر (۴) استشارة - رائے طلب کرنا۔ یہ الفاظ ہیں جو خاص مشورہ اور رائے زنی کے موقع میں بولے جاتے ہیں، ایک لفظ اور بھی ہے

جس کا استعمال مخصوص اس بارہ میں نہیں ہے بلکہ صلہ کے بدلنے سے اُس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ اور وہ لفظ اشارہ ہو اگر اشارہ کے صلہ میں آئی آتا ہی تو اس کے معنی محض کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے ہوتے ہیں، اور اگر علی آتا ہے تو اُس کے معنی مشورہ دینے کے ہو جاتے ہیں۔ رہی وجہ اس کی کہ اشارہ کے مابعد آئی یا علی کے آنے سے معنی کیوں بدلتے ہیں اُس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ یہ پانچوں الفاظ اگرچہ باعتبار صیغوں اور باب کے مختلف ہیں مگر ماخذ اور موضع اشتقاق ان کا ایک ہے ان سبکی اصل شور ہے۔

ارباب فہم و دانش یہ معلوم کر کے بہت ہی سرور ہو گئے کہ مشورہ و مشاورہ سے جو اعلیٰ عرض ہو کہ چند مختلف ضعیف و قوی صحیح و مقیم، حسن و قبیح، مخلصانہ و غیر مخلصانہ اقوال اور ایون ہے ایک عمدہ صحیح نتیجہ رائے اور قول حاصل ہو جائے۔ اور وہ صحیح رائے ذریعہ خرابیوں اور تباہیوں سے محفوظ رہنے اور مقاصد میں کامیابی و فلاح کا بن جائے اُس کا لحاظ ان الفاظ کے اشتقاق اور ترکیب میں پورا پورا ملحوظ رہی مشورہ۔ چھتہ میں سے شہد نکالنے کو کہتے ہیں۔ مشاکرۃ مشورۃ اُس کا ماضی مضارع آتا ہی کہتے ہیں شہدۃ العسل (میں نے شہد کو نکالا،) مشورۃ اس لکڑی یا آلہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ شہد نکالا جاتا ہے مشورۃ اور مشورۃ اُس موقع کو کہتے ہیں جہاں شہد کی گھیاں شہد جمع کرتی ہیں۔

ظاہر ہے کہ شہد جو ایک شیریں مفید اور نافع چیز ہے جس کو باری تعالیٰ نے شفاء للناس (وہ لوگوں کے لئے شفاء امراض ہے) فرمایا ہے جو دواء و غذا ہو نیکی حیثیت سے تمام دنیا میں محبوب و مطلوب اور محتاج الیہ ہو لکھیوں کے چھتہ میں ان کے زہر آلود و نکو میں گھرا ہوا ہوتا ہی اور شہد کے نکالنے والے ان تکالیف کا مقابلہ کر کے اس کو شکل نکالتے ہیں۔ لفظ مشورہ سے ہی مشاکرۃ و مشورۃ نکلی ہیں اور ان کے معنی جن صورت عمدگی، اور ابھی برکت و وضع کے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے ان رجلاہ امانہ و حلیہ شاکرۃ حسنۃ (ایک شخص آپ کی خدمت میں بدین حال حاضر ہوا کہ اُس کا لباس اچھا تھا اُس کی ہیأت و حالت اچھی تھی) عرب میں بولتے ہیں فکان حسن الشورۃ (فلاں شخص اچھی ہیأت والا ہے) فکان حسن الشورۃ (فلاں شخص اچھے لباس والا ہے)

گھوٹے وغیرہ جانوروں کو فروخت کے لئے خریداروں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور خریدار اس کو آگے پیچھے سے اوپر نیچے سے اچھی طرح دیکھتا اور اس کے ایک ایک عضو کو ٹوٹا ہوا اس کو بھی شکر کہتے ہیں۔ فوجی گھوڑے آزمائش اور امتحان کے لئے میدان میں جمع کئے جائیں اسکو بھی شور کہتے ہیں اور جس جگہ یا جس میدان میں گھوڑے وغیرہ فروخت یا آزمائش کے لئے پیش کئے جاویں اس کو مشور کہتے ہیں۔

غرض شکر اور اس سے جو الفاظ بنائے گئے ہیں ان میں شیرینی، حسن، اور انتخاب کے معنی ہر جگہ موجود ہیں انتخاب کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بہتر سے بہتر چیز کو جس میں ایسے عیب نہیں جسکی وجہ سے چھوڑ دینے کے قابل سمجھی جائے پسند کیا جاتا ہے۔

مشور۔ شوری۔ استشار۔ مشاور۔ سب الفاظ شور ہی سے بنائے گئے ہیں اور ان میں اصل معنی مصدر اور اس کے تمام استعمالات جس قدر ملحوظ رکھے گئے ہیں ظاہر ہے مشور کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اچھی، بری صحیح اور غلط رایوں میں سے بہترین اور مفید و منجرائے انتخاب کیا جائے اور ظاہر ہے کہ جو رائے ہر قسم کی رایوں سے منتخب کی جائیگی محبوب مرغوب مع حسن اور پسندیدہ ہوتی ہے اور جیسا کہ تمام امراض سے شفا کا کام دیتا ہے۔ اچھی اور نیک رائے بھی مملکت سے نجات دینے والی منزل مقصود تک پہنچانے والی اور مذمت و افسوس سے محفوظ رکھنے والی ہوتی ہے۔

ناظرین ہمارے اس مختصر بیان سے زبان عرب کی وسعت اس کی لطافت و خوبی۔ الفاظ و معنی کے مناسبتوں کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے کہ دنیا کی کوئی زبان کسی قوم کا لغت اسکی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

رہا لفظ مشاور جس کو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ اس کا استعمال کسی شے کے بتلانے اور رائے دینے دونوں معنی میں آتا ہے مگر لغت عرب کی وضع نے اس میں بھی ایسی باریکی اور لطافت سے کام لیا ہے جو زبان عربی کا خاصہ ہے۔ حروف میں سے حرف الی کے معنی منزل مقصود تک پہنچانے یا متوجہ کر دینے یا کسی چیز کو بتلادینے کے ہیں۔ اور علی کے معنی لازم و واجب کر دینے کے آتے ہیں۔ عربی

زبان میں اگر اشارہ الیہ بولتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فلاں جیسے کی طرف اشارہ کر دیا اس میں وجوب عمل کی طرف ایسا نہیں ہوتا۔ برخلاف اشارہ علیہ (اس کو مشورہ دیا) اس میں یہ معنی ضرور ملحوظ ہیں کہ جس کو مشورہ دیا گیا ہے اس کو عمل کرنا ایک حد تک ضروری اور لازم قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب قتل ہرمز اس کے بارہ میں مشورہ طلب کیا تو ارشاد فرمایا اشیروا علی فی هذا الرجل الذی تقی فی الاسلام ما تقی (مجھے اس شخص کے بارے میں جس نے اسلام کے اندر اتنا بڑا خنہ ڈالا مشورہ دو) الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ ایسی رائے طلب کرتے تھے جس پر عمل فرماویں۔ اور ظاہر ہے کہ جب کہ ایک جماعت سے کسی معاملہ میں رائے طلب کیجاتی ہے تو ہر شخص اپنی رائے کو واجب العمل سمجھ کر پیش کرتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اکثر و بیشتر اس رائے پر عمل نہ کرنے سے مشیر کو ملال یا کبیدگی ضرور ہوتی ہے۔ گو عقل و نقل کے قاعدہ سے اس کبیدگی و ملال کے اظہار یا اس پر مجبور کا کوئی حق نہیں ہے۔ لہذا کی تحقیق میں جس قدر لکھ دیا گیا ہمارے نفس مدعا کے لئے کافی ہے اس سے زیادہ کی اس موقع میں گنجائش نہیں۔

حصہ دوم

مشورہ کا حکم الکی ضرورت { مشورہ کی غرض و نیت انسان کو ملک اور برباد کرنے والی غلطیوں سے محفوظ رکھنا۔ معاملات کی اصلاح اور نظام عالم کو ایسی ترتیب پر قائم رکھنا ہے جو مختلف القوی، متفاوت العقول کی باہم اجتماع کے مناسب ہو جبکہ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ انسان تمام افراد باعتبار عقل کے مساوی نہیں ہیں بلکہ اُن کے عقول میں اس قدر تفاوت ہے کہ ایک اگر اپنی مافوق الفطرۃ عقل و تمیز اور اک و شعور کی وجہ سے اپنا جنس میں حیرت و استعجاب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو دوسرا اس درجہ نیچے گرا ہوا ہے جسکو بشکل حیوانات اور غیر ذوی العقول سے جدا کر سکتے ہیں۔ اُن کے افعال و اطوار اور بہائم کے طبعی و خلقی افعال میں بہت ہی کم فرق محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ عقل انسانی باعتبار اصل فطرۃ کتنی ہی بلند واقع ہوتی ہو مگر اس کا نشو و نما اس کی ترقی اور ارتقاء کا آلہ حقیقی تجربہ اور مارتہ معاملات و دانشمند سے دانشمند آدمی بھی بلا تجربہ ناقص اس

کی رائے غیر قابل قبول ہوتی ہے۔ وہ اپنی عقل سے خطا و صواب کے راستے بیشک بتلاتا ہی لیکن جو باتیں تجربہ کے متعلق ہوتی ہیں وہ بغیر عالم کے تیزرات اور واقعات و حالات پر فلسفیانہ و حکیمانہ نظر ڈال کر نسل نہیں ہوتیں۔ اور سب سے بڑھکر یہ کہ جب تک خود مبتلا ہو کر سرد و گرم سے واقف نہ ہو جاوے ہرگز اس کی رائے حائب نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک نہایت دانشمند وزیر ک فنون جنگ کی کتابوں کا عالم و حافظ بلکہ کسی مکتب حربیہ کا پروفیسر یا سپر مل میدان جنگ سے دور دراز بیٹھے ہوئے معرکہ آرائی کی تدبیریں بتلاتا ہے اور ہر ایک نشیب و فراز سے آگاہ کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو دانائی و فراست علم و مطالعہ کتب میں اس کا ہم پلہ نہیں ہے مگر عمر بھر اس کی میدان جنگ میں گزری۔ ادنیٰ سپاہی سے جرنیل کے مرتبہ تک پہنچ گیا ہزاروں معرکوں کا مشاہدہ کیا۔ کبھی محصور ہو کبھی محاصرہ کیا کبھی حملے کئے کبھی مدافعتانہ قوت دکھلائی۔ کبھی وسیع میدانوں میں کوچ کیا کبھی تنگ پیدار گھائیوں سے لشکر کو صحیح و سالم نکال کر لگایا۔ کبھی دشمنوں کے نرغے میں پھنسنے کی ہلاکت کے کنارہ پہنچ گیا۔ ظاہر اور بالکل ظاہر ہے کہ گواہ اول الذکر شخص دانش و عقل میں کتنا ہی پڑھا ہوا ہے اور اس فن کے مصنفات میں کتنی کچھ تدابیر ہر موقع کی موجود ہوں جس کا وہ حافظ اور نکتہ شناس ہے۔ مگر اس کی تدبیر و رائے کو اس دوسرے شخص کی رائے و تدبیر کے مقابلہ میں کچھ وقعت نہیں ہو سکتی اور نہ ویسی قدر و قیمت۔ ایک ہی صورت کی تدبیر مختلف ہوتی ہیں لیکن موقع کی اہمیت کا اندازہ اور پھر اس کی مناسب تدبیر کا اختیار کرنا صرف تجربہ کے متعلق ہے اور اگرچہ فن حرب کی تصنیفات بھی انہیں آزمودہ کاروں کی برسوں کے تجربات کا مجموعہ ہے لیکن پھر بھی تجربہ ہمیشہ نئی نئی صورتیں دکھاتا رہتا ہے۔ علاوہ بریں علم بغیر عمل کے یقیناً ناقص و ناتمام رہتا ہے یہی وہ مضمون ہے جسکو حضرت رسول کریم علیہ افضل الصلوات و التسلیم نے اپنے جوامع الکلم میں ارشاد فرمایا ہے لا حیل الا بحی و عثرہ ولا حکیم الا بخبر و تجربہ (دانشمند و بردبار وہی ہے جس نے بہت سی ٹھوکریں کھائیں ہوں۔ اور حکیم وہی شخص ہے جس نے بہت سے تجربہ کئے ہوں) لفظ حکیم علم بکسر الحاء بمعنی دانش و عقل سے مشتق ہے آپ کا حصر کے ساتھ ارشاد فرمانا کہ دانشمند صرف

وہی ہے جس نے تجربہ کئے ہوں ٹھوکر میں کھائیں ہوں صاف بتلاتا ہے کہ بغیر غرضوں کے آدمی پختہ کار نہیں ہوتا اس کے اخلاق و ملکات ناقص و نامتام رہتے ہیں۔ اور اگر حکم کو کھل و برابری کے معنی میں لیا جائے تب اس ارشاد میں ایک دوسرا مدعی ثابیت ہو گا جو اپنی اہمیت و صحت میں معنی اول کے ہم سنگ ہے اور جس سے آپ کے ارشادات کا جو اجماع اکلم ہونا اور بھی روشن ہو جائیگا یعنی کسی شخص میں اصل فطرۃ سے اگرچہ حکم و بردباری موجود ہو لیکن اس کو ایسے مواقع اور واقعات سے سابقہ نہیں پڑا جن سے اس کے تحمل کی عمق اور بردباری کی تہ کا اندازہ ہو سکے ایسے شخص کو حکیم اور بردبار نہ کہنا چاہئے حکیم وہ ہی شخص ہو سکتا ہے جو کڑی سے کڑی بات پر بھی جنبش نہ کرے چین نہیں نہو۔ اور درحقیقت یہ حالت بغیر تجربہ اور ٹھوکر میں کھائے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بہت سے شخص دیکھنے میں کوہ و قار معلوم ہوتے ہیں لیکن چھوٹے سے خلاف طبع کا تحمل انھیں دشوار ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو بڑے سے بڑے معاملہ میں تحمل کر لیتے ہیں۔ لیکن کبھی کسی چھوٹے اور غیر معتد بہ امر میں اپنی حالت سے ٹکل جاتے ہیں پھر معاملات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اس لئے تجربہ ہی ایسی چیز ہے جو حکیم کو حقیقی حکیم بناتا ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و عفو میں مشہور ہیں آپ فرمایا کرتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ دنیا میں کوئی تصور ایسا ہو جس کو میرا حکم شامل و محیط نہ ہو سکے۔ لیکن ان کا یہ دعویٰ اور افتخار غالباً قابل اتقاات و تصدیق نہوتا اگر انھیں پر بعض واقعات غلطی نہ گذرتے جن سے ان کی کوہ و قاری کا تجربہ ہوا ایک مرتبہ امیر معاویہ اور حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہما میں ناخوشی کی گفتگو ہو گئی حضرت عقیل کبیدہ خاطر ہو کر اٹھ گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے معذرت میں خط لکھا جس کا حاصل یہ تھا کہ تم تقی بن کلاب (جد علی قریشی) کی شاخیں عبد مناف (ہاشم کے والد ماجد) کے جوہر اور مغز ہاشم (جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے پردادا) کے برگزیدہ فرزند ہو تمھاری کوہ و قار اخلاق اور بلند فطرت عقلیں کیا ہوئیں مجھے اس بات کا بہت ملال ہے جو ہمارے باہم پیش آئے

میں عہد کرتا ہوں کہ قبر میں دفن ہونے تک کبھی ایسی بات پیش نہ آئیگی۔ اس کے جواب میں حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے یہ دو شعر لکھ کر بھیج دیے۔

تم نے بالکل سچ کہا مگر میں یہ عہد کر چکا ہوں۔

کہ نہ میں تمہاری صورت دیکھوں نہ تم میری۔

میں اپنے دوست کی کوئی بُرائی کرنا پسند نہیں کرتا
ہاں جب میرے ساتھ جاکرنا چاہوں تو میں عرض کر کے تھیرتا ہوں

صَدَقْتَ وَقُلْتَ حَقًّا عَيْدًا قِيَّ

أَرَى أَنْ لَا أَرَاكَ وَلَا تَرَانِي

وَلَسْتُ أَقُولُ سُوءًا فِي صَدِيقِي

وَلَكِنِّي أَصَدُّ إِذَا جَفَانِي

ان اشعار کو دیکھتے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اُن کے پاس پہنچے۔ اور جس قدر ممکن تھا معذرت و ملامت کی اور قسمیں دیں کہ آپ اپنی اس خیال کو چھوڑ کر اصلی حالت پر آجائیں۔ انجام یہی ہونا تھا کہ وہ راضی ہو گئے۔

ظاہر ہے کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ لغزش نہ ہوتی اور وہ دوستانہ انداز میں نہ کہ بربادِ زعمِ سلطنت ناگوار لکھ نہ کہ گزرتے تو آئندہ اسے امور سے محترز رہنے کی تہنیت نہ کرتی۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی کچھ زمین ایک موقع پر تھی اور اس کے متصل ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی تھی۔ امیر معاویہ کے ملازموں اور کارپردازوں نے غالباً قوتِ خلافت کے بھروسہ ان کی زمین پر تصرف کرنا شروع کر دیا۔ جس پر ناراض ہو کر انھوں نے ایک خط امیر معاویہ کو بدیں مضمون لکھا کہ آپ اپنے نوکروں کو منع کر دیجئے کہ میری زمین پر تصرف نہ کریں واکھان لی و لک مشان نہیں تو جو کچھ میرے آپ کے درمیان پیش آئیگا معلوم ہو جائیگا۔ یہ تہدید امیر خط ایسا نہ تھا جس میں کسی صاحبِ سلطنت و قدرت کو غیظ و غضب نہ آتا۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے زید کو کھلا کر مشورہ کیا تو اس نے کہا میری رسلے تو یہ ہے کہ آپ ایسا عظیم الشان لشکر بھیجیں جس کا ایک سران تک ہو تو دوسرا آپ کے پاس اور حکم دیجئے کہ ان کا سر اتار کر لائیں بیٹے کی یہ رسلے سرکردہ بار باپ نے کہا نہیں بیٹا! ایک اور بات اس سے بھی تہر

ہے پھر قلم اور کاغذ اٹھا کر جواب خط لکھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے حواری رسول اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا خط دیکھا جس کو دیکھ کر مجھے اسی قدر صدمہ ہوا جتنا ان کو آپ کی رضامندی کے مقابلے میں ساری دنیا کی حقیقت بھی میرے نزدیک کچھ نہیں۔ میں نے اپنی زمین کو بالکل چھوڑ دیا وہ بھی آپ ہی کی ہے۔ اس جواب کے پہونچتے ہی عبداللہ بن زبیر کا غیظ و غضب یک لخت بد لگیا اور بچو اب اُس کے لکھا امیر المؤمنین کے جواب پر مطلع ہوا۔ خدا تعالیٰ آپ کو دیر تک باقی رکھے۔ اور جن اوصاف نے آپ کو اس درجہ پہونچا ہے وہ رائل نہوں آپ نے یہ خط پڑھ کر زبردیا اور فرمایا جو شخص عفو کا خاکو کر ہو تب ہے سوار بن جاتا ہے اور جو بردباری کرتا ہے اُس کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور جو درگزر کرتا ہے لوگ اُس کی طرف جھک جاتے ہیں۔ تم کو جب کبھی ایسی مشکلات میں مبتلا ہونے کی نوبت آئے تو اُس کی یہی تدبیر ہے۔

ظاہر ہے کہ عبداللہ بن زبیر میں اُن کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ دوسری جانب ایسا سامان موجود تھا کہ اشارہ میں کام تام ہو جاتا۔ سارے جھگڑے مٹ جاتے۔ مگر ایسے ہی وقت ثابت قدم رہنا۔ عقل و بردباری کا ثبوت دے سکتا تھا۔ اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ عبداللہ بن زبیر باوجود اُس سخت منافرت اور خلاف کے نرم ہو گئے۔

احنف بن قیس علم و بردباری میں ضرب المثل ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص مجھے تکلیف پہونچاتا ہے یا سب و شتم سے پیش آتا ہے تو میں اُس کے بائے میں غور کرتا ہوں اگر اس کا مرتبہ مجھ سے بڑا ہے تو اُس کی بزرگی جواب سے مانع ہوتی ہے، اگر ہر تہہ ہے تو اُس پر مہربانی کرتا ہوں اگر کم درجہ ہے تو اُس کے مقابلہ کو اپنی حقارت سمجھتا ہوں۔

ایک مرتبہ وہ ہندیا پکا رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ یہ ہندیا بندر کی تیلی کے برابر ہے نہ کسی مانگنے والے کو عاریتاً دیا جاتی ہے۔ نہ جو اس میں سے کھائے اُس کو چکنا چٹ حاصل ہوتی ہے احنف نے سنا کہ اگر یہ شخص چاہتا تو اس سے اچھی بات کہہ سکتا تھا۔

احنف کا مقولہ ہے کہ علم و بردباری میں جو ذلت مجھے پہونچتی ہے اُس کے مقابلہ میں اگر سسٹ

اونٹ (سرخ اونٹ عرب میں نہایت عزیز تھے) بچائیں تو مجھے ہرگز پسند نہیں ہے۔

اخف سو کسی نے پوچھا کہ تم نے علم و بردباری کو کس سے حاصل کیا۔ کہا قیس بن عاصم سے ہم اُن سے علم و بردباری سیکھنے اس طرح جاتے تھے جس طرح علماء کی خدمت میں فقہ حاصل کرنے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم اُن کی خدمت میں حاضر تھے کہ لوگ اُن کے بھائی کو مشکیں باندھے ہوئے لائے اور کہا اس نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ قیس کچھ بات کر رہے تھے۔ یہ نکرہ سلسلہ کلام منقطع کیا۔ نہ چہرہ پر تغیر ہوا۔ جس طرف بیٹھے تھے اسی وقار سے بیٹھے رہے اور جب گفتگو ختم کر چکے تو فرمایا۔ تم نے میرے بھائی کو خوف زدہ کر دیا۔ اور پھر اپنے دوسرے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بھائی اپنے چچا کو کھول دو۔ اپنے بھائی کو دفن کرو اور مقتول کی والدہ کو دیہ میں سواونٹ دیدو۔ وہ غریب الوطن ہے شاید اسی طرح اُس کی تسلی ہو جاوے۔

علم و بردباری کا کرنا سہل ہی۔ معمولی مجرموں سے درگزر بھی آسان ہے۔ تھوڑا بہت نقصان گوارا کر لیا بھی دشوار نہیں ہے مگر امتحان کا وقت یہی تھا کہ لخت جگر قتل کر دیا جاوے، اُس کی لاش سامنے لا کر ڈال دی جائے۔ اور پھر عقل و حواس بجا رہیں۔ غضب و جوش انتقام کو حرکت نہو۔ قیس کو معاف کر دینے کا حق شرعاً حاصل تھا۔ مگر جہاں ایک طرف بھائی کے ساتھ سلوک کیا تو دوسری جانب غریب ماں کی رنج و جوں میں بھی کمی نہ کی اور اپنے مال سے سواونٹ دیت کے دیدے۔ یہ ہیں وہ اخلاق اور نکات جن پر کوئی قوم فخر کر سکتی ہے۔

یہاں تک ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے ایک حصہ کو احکیم الامین عثوثہ کے ایک پہلو کو واضح کرنے کے لئے استطراداً یہ چند واقعات نقل کر دیے ہیں کیوں کہ وہ ناظرین کے واسطے دلچسپی سے بھی خالی نہ تھے۔ اب ہم ارشاد مبارک کے دوسرے حصہ کو احکیم الامین و تجربہ کی طرف بالخصوص متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا جملہ صاف بتلا رہا ہے کہ صاحب عقل سلیم و فطرت بلندہ رے صائب بلا تجربہ کے حکیم کا تربیت نہیں پاسکتا۔ حکیم وہی شخص ہو سکتا ہے جو عقل کا ریل کے ساتھ

تجربہ کار اور سرد گرم چسپیدہ ہو۔ اور یہی ہمارا مدعا تھا کہ عقل کے ارتقار کا حقیقی آلہ تجربہ ہے۔

جملہ ادلی لاجلیم الاذ و عثرۃ میں جو دو معنی بیان کئے گئے ہیں۔ جملہ نانہ اس امر کی تائید کرتا ہے کہ ان میں سے علم کو یعنی بردباری و تحمل لینا زیادہ موزوں ہے۔

اور یہ بھی تسلیم شدہ ہے کہ تمدن کا مدار تعاون و تناصر (باہم امداد و معاونت یاری و مددگاری) پر ہے۔ وحشی اور تمدن کے درمیان فرق ہے تو یہی ہے کہ وحشی جیسا کہ خود اپنے تمدن و اسباب معیشت میں دوسرے کی طرف کم رجوع کرتا ہے۔ ایسے ہی دوسرے کے کام میں بھی آتا۔ بہائم حقیقی وحشی ہیں ان میں بہت کم رابطہ انس و تعلقات ہوتے ہیں۔ اور جو ہوتا ہے وہ بھی طبعی ہوتا ہی۔ عقلی و اختیاری نہیں۔ انسان کو بہائم سے تیز ہے تو یہی ہے کہ اس میں فطرتاً انس و محبت امداد و استمداد کا مادہ و دیت رکھا گیا ہے۔ اور یہ امداد و استمداد کا سلسلہ اس کے تمام امور معاش و معاویہ میں دخل ہے۔ دنیا میں بادشاہ سے لیکر ادنی رعیت اور عالم سے لیکر جاہل کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو دوسرے کی احتیاج نہ ہو بلکہ جس قدر بڑے رتبہ کا ہوتا ہے اتنا ہی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ مخلوق میں انسان سب سے زیادہ محتاج اور دست نگر ہے۔ انسان کے طبقات میں جو سب سے اعلیٰ شمار ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ مقید اور محتاج ہیں۔ انسان کی تمام اچھے اور بُرے حالات و معاملات اس کی نیک نامی و بدنامی آبادی و بربادی، نجات و ہلاکت، افعال اور اقوال پر ہی دنیا میں بہت ہی کم ایسے نادان و کورن ہیں جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو تباہی اور بربادی میں ڈالیں یا جو اپنے لئے بہبودی اور فلاح کی فکر نہ کریں۔ لیکن باوجود اس کے کہ آدمی اپنے نفس کا ساری دنیا سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ پھر اس سے با اختیار خود ایسے افعال کیوں صادر ہوتے ہیں جن کے انجام میں جان و مال، عزت و آبرو، کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ ندامت و پشیمانی و ذلت و رسوائی جلا حاصل ہوتی ہے۔ صرف رائے کی غلطی سے کبھی مضر و مفید کے انتخاب میں غلطی ہوتی ہے۔ کبھی واقعات کے اسباب میں اشتباہ پڑ جاتا ہے۔ کبھی صحیح تدبیر تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ کبھی ایک ہی واقعہ کے بہت سے اسباب اور ایک ہی معاملہ کی بہت سی تدابیر ہوتی ہیں۔ اور سب

بجائے خود صحیح و نتج بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اُس کی خاص تدبیر کو اختیار کرنے میں اشکال پیش آتا ہے۔ خود بادِ وجود دانشمند زیرک ہونے کے متحیر ہو جاتا ہے غرض بہت سے وجوہ ایسے پیش آتے ہیں کہ تنہا اس کی رائے فیصلہ کرنے کے لئے کافی نہیں ہوتی۔ اگر ایسے مواقع میں اپنی رائے پر اعتماد کر کے کچھ کر بیٹھتا ہے تو ناکامیاب ہوتا ہے۔ ہم حسیثوں میں ذلت ہوتی ہیں۔ اس لئے کسی بڑے یا چھوٹے کام کو شروع کرنے سے رائے صحیح کا منقہ کر لینا نہایت ضروری امر ہے تنہی کہتا ہے۔

رائے ہماروں کی شجاعت سے بھی پہلے ہے۔

الرأى قبل شجاعة الشجعان

اُس کا درجہ اول ہے اور شجاعت کا درجہ ہوتی ہے۔

هو اول وهي المحل الثاني

یہ شاعر بتاتا ہے کہ شجاعت جو حقیقت میں اعزاز کے متعلق ہے اور جس میں تہور و دلیری اور زنا عاقبت اندیشی سے کام چلتا ہے اُس کا مدار بھی رائے پر ہے اگر کم عقلی اور بے تدبیری کسی کوئی شخص اپنے کو دشمنوں کے زرعے میں پھنسا دے اور گواہ وقت وہ دادِ شجاعت دیکر جان دیدے یا سبے جان لیکر سالم بھی بچ جائے لیکن اُس کو حقیقی شجاعت نہیں کہتے۔ اہل شجاعت یہی ہے کہ مشغول کارزار ہونے سے پہلے دشمن کو اپنی تدبیر و حیلہ سے شکست دے اور عین معرکہ میں وہ تدابیر اختیار کرے جو سیف و سناں سے زیادہ موثر کارگر ہوں الحو و جدعتا در جیسا کہ انسان کو اپنے تمام معاملات میں دوسروں کی امداد و استمداد کی حاجت ہے رائے میں دوسروں کی امداد کا محتاج ہوتا ہے اور جب کہ مشورہ و تبادلہ خیالات ایک معاملہ کے تمام پہلوؤں روشن و واضح ہو گئے۔ اُس کے متعلق تمام تدابیر کا علم ہو گیا اور پھر باہمی مشورہ سے وہ تدبیر بھی تعین کر دی گئی جس کا استعمال اُس وقت مناسب ہے تو اُس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسی حالت میں بہت کم اُن غلطیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو ناکامی کا سبب بن جاتی ہیں۔ بلکہ اکثر دیشتر یہ شخص اپنی مدد میں پورا پورا کامیاب اور فائزِ ظالم ہوتا ہے۔ اور اگر اچھا نا باوجود بہتر سے بہتر تدبیر کرنے کے حصول مدد میں کامیاب نہ ہو۔ کیوں کہ ممکن ہے کہ بہت سے ذوی العقول بھی ملکہ صحیح نتیجہ پر نہ پہنچ سکیں۔ انسان کتنا ہی زیرک و دانشمند تجربہ کار۔ سرد گرم چشیدہ ہو مگر علم غیب اُس کو

نہیں ہے جس سے وہ یقیناً کسی نتیجہ کے وقوع پذیر ہونے کا حکم لگا سکے۔ معہذا انسان کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے عقل رسا اور تجربہ نام کی وجہ سے معاملہ کے صحیح اسباب بتلائے مگر ہر سبب کا نتیجہ ہونا خود یقینی نہیں ہے۔ باوجود نا کامیاب ہونے کے بھی یہ شخص اس ندامت و پشیمانی سے محفوظ رہتا ہے۔ جو خود رائی کے بعد ہو سکتی ہے۔ اور اس قسم کے طعن و تشنیع کی زد سے بالکل بچ جاتا جو جس کا در صورت عدم مشورہ اپنا زمانہ کی طرف سے پیش آنا ضروری تھا۔ سب بڑھکر یہ کہ جن دانشمند بزرگوں اور موثمنہ تجربہ کاروں کی مشورہ پر کاربند ہو کر کام کیا تھا بغیر کامیابی کی صورت میں وہ اس کے بہت زیادہ مدد و معاون بن جاتی ہیں۔ وہ اپنی ممکن سے ممکن کوشش اس کے کامیاب کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس معاملہ خاص میں آخر تک ناکامی رہے تو حیرت نقصان کے لئے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ گویا اس شخص نے محض اپنی فلاح و بہبودی کے لئے مشورہ کر کے ایک بھاری شکر اپنی امداد و معاونت کے لئے تیار کر لیا۔ جو ہر وقت ہر پہلو سے اس کی امداد کو ادا دے۔

خلاصہ ہماری تمام معروضات کا یہ ہے کہ تمدن دنیا میں انسان کو اپنے تمام معاملات میں باہمگر تعاون و تناصر ضروری ہے اس کے بغیر کسی کا کام نہیں چل سکتا ہے۔ اور تمام معاملات کی اسلوبی و بہبودی کا مدار رائے صحیح پر ہے۔ رائے میں امداد و استمداد کا مسئلہ سب سے اہم اور واجب العمل ہو گا۔ گویا اس تمدن مشورہ پر ہے۔ اور عالم کی صلاحیت اس کی آبادی۔ اس کی رونق و شادابی کا مدار تبادلہ آراء و خیالات پر ہے اور پھر اس کا کوئی پہلو۔ فوائد و نتائج مفیدہ سے خالی نہیں ہے۔

مشورہ کا حکم۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ تمدن کا لازمی جزو استشارہ و مشاورت ہے۔ عالم اس کی فضیلت کی اصلاح کا مدار اسی پر ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شریعت اسلامی نے جو انسان کی ہر حالت میں رہبر اور ہر قسم کی فلاح و بہبود کی تکفل ہے اس مسئلہ کی نسبت کیا حکم دیا ہے اور اس کی خوبیاں کس حد تک ذہن نشین کیں ہیں۔ اس بارہ میں ہم آزل نصوص قرآنی مع تفسیر متعلقہ آیات۔ اور پھر روایات امداد و ثبوت اور پھر اقوال صحابہ سلف ائمہ مرحومہ بیان کریں گے۔

نصوص قرآنی

نَصْرَ اَوَّلِ نَجَارِحَةٍ مِّنَ اللّٰهِ
لَئِنْ لَّهْمُ وَاَوْكُنْتَ فَنَظًّا عَلِيْظَ الْقَلْبِ
لَا نَفْضُوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاَنْتَ وَرَهْمُ فِي الْاَمْرِ
قَاتِلًا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ

يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

ہی۔

خدا کی بڑی رحمت سے تم اُن کے لئے نرم بن گئے۔ اور اگر تم
کچھ خلق سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تھکے پاس سے تفرق
ہو جاتے اُن سے درگزر کرو اور ان کے لئے استغفار کرو
معاملات میں ان سے مشورہ کرو۔ لیکن جب غم کر چکو تو
خدا پر بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ متوکلوں کو دوست رکھتا

مطلب یہ ہے کہ فرائض نبوت و رسالت ادا کرنے اور گمراہیوں اور بھٹکے ہوؤں کو ہدایت
کرنے اور راہ راست پر لانے کے لئے ملاطفت نرم خوئی۔ درگزر اور حسن اخلاق کی ضرورت
ہے تاکہ ناواقف حسن اخلاق اور ملاطفت کی وجہ سے آپ کے گرد جمع ہوں اور آپ کے فیض
صحبت اور ارشادات سے متمتع ہو کر پختہ کار مسلمان بن جائیں۔ اور اس کے برخلاف آپ کے
اخلاق میں نرمی نہوتی آپ ناواقفوں اور جاہلوں کی اکھڑپن کی برداشت نہ کرتے۔ خلاف شان
اور خلاف ادب کسی ایک لفظ یا حرکت پر دروگیر و مواخذہ فرماتے۔ آپ دشمن تو دشمن دوستوں
کی نامناسب حرکات کا کھل نہ فرماتے۔ یا آپ سخت دل ہوتے۔ آپ میں شفقت علی الخلق کوٹ
کوٹ نہ بھری ہوتی تو یہ مقبولیت عامہ مخلوق کا یہ اجتماع اور یہ جان نثاری حاصل نہوتی بلکہ جب
لوگ یہ دیکھتے کہ آپ بھی مثل اور انسانوں کے معاملہ فرماتے برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں۔
درگزر فرمانا اور اپنے اوپر تکلیف اٹھانا نہیں جانتے تو اول تو اس قسم کی گردیدگی حاصل ہی نہوتی
اور نہ لوگ آپ کے گرد جمع ہوتے اور جو ہوتے بھی قہر و انداز و طرز کو دیکھ کر الگ ہو جاتے وہ خود
ہلاکی و تباہی کے گڑھے میں گرتے اور نبوت کا مقصود حاصل نہوتا۔ اور جب یہ بات ہے تو آپ کے
حقوق میں جو کچھ ہی اُن سے منسوب ہو اس سے درگزر کرنا چاہئے۔ اور حقوق اللہ میں جو کمی

واقع ہوا اُس کے بارہ میں استغفار کرنا چاہئے اور اُن سے معاملات میں مشورہ کرتے رہنا چاہئے۔

ارشاد مذکورہ بالا سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ فرمانے کا حکم ہے اور ہمیں سے مشورہ کے بوجھ ضروریات ہونے کی تنقیح بھی ہو گئی کہ جب خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجودیکہ آپ نزول وحی کی وجہ سے مستغنی تھے یہ حکم ہے تو مسلمانوں کا اور کوئی فرد خواہ کسی درجہ و رتبہ کا ہو کیسے اس حکم سے مستغنی ہو سکتا ہے ہر شخص کے ذمہ ہے کہ تمام ایسے امور کے اندرجن میں صواب و خطا میں اشتباہ ہو مشورہ کرے۔

لیکن آیت کے متعلق چند مباحث ہیں جن کی تنقیح و تحقیق ضروری ہے جس کے بعد اشارة اللہ تعالیٰ حکم مذکور کی تنقیح و توضیح بھی بخوبی ہو جائیگی۔

مبحث اول۔ صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم کس بنا پر تھا۔ اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ مشورہ کی جو اصلی غرض ہوتی ہے یعنی تمہیں رائے صائب و صحیح دہی مقصود ہوتی تھی۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔

جناب رسول اللہ

آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا اگر تم دونوں کسی مشورہ پر متفق ہو جاؤ تو میں غلام نہ کروں گا۔

قال لابی بکر و عمر لو اجتمعتما فی مشورۃ ما خالفتكما (الامام احمد عن عبد الرحمن بن عمر)

نیز ترمذی وغیرہ کتب میں مردی ہے کہ جب آیت شریفہ۔

اے ایمان والو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو سرگوشی سے پہلے خدا کی راہ میں کسی قدر خیرات دیا کرو۔

یا ایہا الذین امنوا اذا ناجیتم الرسول فقد موا بین یدی فجواکم صدقہ۔

نازل ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کتنا صدقہ ہونا چاہئے ایک دینار۔ تو حضرت علی نے جواب دیا یہ تو بہت زیادہ ہے مسلمان اس

کے متحمل نہوں گے۔ فرمایا نصف دینا رجب بھی یہی جواب دیا یہ تو بہت زیادہ ہے ارشاد فرمایا تو پھر کیا ہونا چاہئے عرض کیا کہ ایک جو کی قدر آپ نے فرمایا تم تو بہت ہی زاہد ہو سنی دنیا سے بے رغبت اور مال کو نہ رکھتے والے۔ اُس کے بعد پوری آیت ذیل نازل ہوئی۔

اَلشَّفَقَتِمَنْ تَقْدَمُوْا بَيْنَ يَدَي
نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَاذْلُمْ تَعْمَلُوْا
تَاْبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقْبِلُوْا الصَّلٰوةَ
وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاطِيعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ۔

(کیا تم لوگوں سے یہ نہیں کا کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے
خیراتیں دیا کرتے (خیر) جب تم نے اس پر عمل نہ کیا اور
اللہ نے تم سے معاف فرمایا تو اب صرف تمہاری ادائیگی کرو اور
مفروضہ زکوٰۃ ادا کیا کرو اور تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کو تمہارا سب کی خبر

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے میری وجہ سے اُمّہ پر تخفیف فرمادی اور ہر مرتبہ
مناجات کے وقت جو صدقہ کا حکم تھا جس کا متحمل ہر ایک سے نہ ہو سکتا تھا منسوخ ہو گیا۔
حضرات شیخین کے بارے میں یہ ارشاد کہ اگر تم کسی امر میں متفق ہو جاؤ تو تمہارا اختلاف نکروں گا
دلائل کرتا ہے کہ آپ اُن کی رائے پر عمل فرماتے تھے اور مقصود تکمیل رائے تھا علیؓ ہذا حضرت
علی رضی اللہ عنہ سے صدقہ کے بارہ میں مشورہ کرنا خود اس کی دلیل ہے۔

اور جلیل القدر تابعی قتادہ رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کی کچھ حاجت نہ تھی۔ وحی کے ذریعہ سے تمام امور آپ کو معلوم ہو سکتے تھے
با اینہم جو آپ کو مشورہ کا حکم دیا گیا محض مسلمانوں کے اطمینان اور تطہیب قلب کے لئے تھا اور یہ
امرا آپ کے حین اخلاف اور ملاطفت کے مکملہ میں داخل تھا ہر مسلمان کو یہ علم تھا کہ آپ جو کرتے ہیں
جو فرماتے ہیں باشارہ وحی فرماتے ہیں پھر آپ کی عقل و فراست تمام عالم کی عقل سے فائق۔ ان
حالات کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی کے مشورہ کی ہرگز حاجت نہ تھی با اینہم جہاں کھانے پینے
چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے میں آپ مسادات و بے تکلفی کا معاملہ فرماتے تھے اُسی کی تکمیل کے
لئے آپ کو یہ بھی حکم ہوا کہ معاملات میں مشورہ کر لیا کریں تاکہ اُن کا دل خوش ہو جائے۔

اور حضرت حسن بصریؒ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو مشورہ کا حکم تعلیمِ امتہ کی غرض سے تھا یعنی آپ کو مشورہ کرنے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ آپ کے فعل کو دیکھ کر امتہ بھی اقتدا کرے۔ اور سمجھے کہ جب آپ باوجود تتر و دل وحی کے مشورہ فرماتے تھے تو وہ لوگ جن کے پاس کوئی ذریعہ حصولِ علم یقینی اور اطمینانِ قلب کا نہیں ہے کیونکر مشورہ سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں جب آیت و شاردہم فی الامر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو خدا اور اُس کا رسول مشورہ سے بالکل مستغنی ہیں لیکن خدا تعالیٰ فراموش کو اُتر کے لئے رحمہ کا سبب بنایا ہو میری امت میں سے جو شخص مشورہ سے کام کرے گا رشد و ہدایت اس کے ساتھ رہے گی اور جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہی و گمراہی اُس کا ساتھ نہ چھوڑے گی۔

قال لما نزلت و شاور رھم فی الامر
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اما ان اللہ ورسولہ لغنیان عنھا
ولکن جعلھا اللہ تعالیٰ رحمة لامتی
فمن استشار منهم لم یعدم رشدا
ومن ترکھا لم یعدم غیا۔

اس حدیث سے صاف ثابت ہے کہ باوجود مستغنی ہونے کے مشورہ کا حکم صرف امتہ کی تعلیم و اقتدا کی غرض سے دیا گیا۔ یہ تین احتمال ہیں جن کی طرف علماء حقانی گئے ہیں ایک چوتھا احتمال اور بھی ہے وہ یہ کہ مشورہ سے غرض و غایت امتحان ہوتا تھا یعنی ماصح و غیر ماصح ہمدرد و غیر ہمدرد میں تمیز کرنا یا مشیر کی صدق و اخلاص کا اندازہ کرنا مگر اس احتمال کو ضعیف و ناقابل التفات قرار دیا گیا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم ان احتمالات میں کسی کو ترجیح دیں یا اُن کے متعلق اپنی رائے بیان کریں معاملاتِ مشورہ طلب کی تفصیل اور اختلاف کی اصل منشاء کو بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں

معاملاتِ کل و قسم کے ہیں دینی و دنیوی و دینی معاملات دو قسموں پر منقسم ہیں۔ ایک وہ جن میں وحی آپؐ کی۔ دوسرے وہ جن میں وحی نہیں آئی۔ اور پھر جن معاملات میں وحی نہیں آئی اُن کی بھی دو قسمیں ہیں اول وہ جن میں مشورہ کے بعد وحی نازل ہوئی۔ دوسری وہ جن میں مشورہ پر

عمل کیا گیا اور وحی نازل نہ ہوئی۔ گو کسی معاملہ میں آپ کے عمل کو جائز و بہر قرار رکھنا بھی وحی کے حکم میں داخل ہے۔ کیوں کہ کسی غلط رائے پر آپ کو استقرار و قیام نہیں ہو سکتا اس لئے لازمی طور پر ناسیئر کیا کہ آپ کا عمل یا حکم عین نشا و خداوندی کے مطابق تھا اور اسی کو وحی حکمی یا وحی باطنی کہتے ہیں۔

معاملات دنیوی میں بالاتفاق مشورہ جائز ہے۔ معاملات دنیوی سے ہماری غرض اس قسم کے معاملات ہیں جن سے کوئی حکم شریعت متعلق نہیں ہوتا جس کی نیت آپ نے ارشاد فرمایا ہے انتوا علموا باللہ دنیا کھ مثلما تانتہر علیہ کا قصہ۔

معاملات دینی جن میں وحی نازل ہو گئی ان میں مشورہ کی ضرورت و حاجت نہیں۔ اور نہ آپ ایسے معاملات میں اغراض مذکورہ میں سے کسی غرض کے لئے مشورہ فرماتے تھے۔ بلکہ صرف اشارہ وحی پر عمل فرمانا آپ کے ذمہ ضروری تھا۔ اور جن میں وحی نازل نہیں ہوئی ان کے اندر علماء کا اختلاف ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ آپ کو ایسے معاملات میں بھی بغرض تعین حکم و رائے مشورہ کرنے کی اجازت نہ تھی بلکہ وحی کا انتظار کرنا چاہئے۔ اور اکثر کا مذہب یہ ہے کہ ایسے معاملات میں مشورہ کی اجازت تھی۔ بعد مشورہ جو رائے قرار پائی اس پر عمل کرنا جائز تھا۔ گو آخر تک وحی آئی یا نہ آئی۔

مشورہ کے بارہ میں یہ اختلاف بنی ہے ایک دوسرے اختلاف پر جس کو اس جگہ بقدر ضرورت بیان کر دینے کی ضرورت ہے۔

اس امر میں اختلاف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد و قیاس سے کام لینا جائز تھا یا نہیں یعنی جس طرح امت کے اہل اجتہاد کو کسی ایسے معاملہ میں جس کے اندر شارع کی نص موجود نہ ہو اجتہاد و قیاس سے احکام کا استنباط جائز بلکہ واجب ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی جائز تھا یا نہیں۔ ایک گروہ کا قول ہے کہ اجتہاد و قیاس کی اس وقت اجازت ہوتی ہے جب کسی طریقہ مخصوصہ سے حکم معلوم ہو سکے۔ ائمہ مجتہدین و اہل رائے کو جب نص کی جانب سے مایوسی

ہی تو اب ان کے لئے کوئی طریقہ استنباط حکم کا سوا رقیاس و اجتہاد کے باقی رہا۔
 اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ہر ایک امر کا حکم معلوم ہو سکتا ہے تو قیاس و
 اجتہاد کی کیا حاجت ہے۔ جمہور ائمہ کا مذہب یہ ہے اور یہی صحیح اور باعتبار دلائل کی قوی اور مطابق
 واقعات مرویہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معاملات میں تنگی بارہ میں وحی نازل نہ
 ہوئی ہو قیاس و اجتہاد درست تھا اور بعد قیاس و اجتہاد جو امر قائم فرماتے اور اُس کی خلاف وحی
 نازل نہوتی۔ یہ بھی وحی میں داخل سمجھا جاتا تھا اور اسی کا نام وحی باطنی و وحی حکمی ہے۔

خلاصہ اس تمام بیان کا یہ ہوا کہ معاملات دنیوی میں باتفاق حبلہ علماء مشورہ جائزہ معاملات
 دینی میں سے جس کے اندر وحی نازل ہو چکی بغرض تعین حکم مشورہ جائزہ۔ البتہ کسی اور بنا پر صحابہ سے
 استفسار کر لیا جائے تو ممکن اور جن معاملات میں وحی نازل نہیں ہوئی اُن کے اندر بغرض تعین حکم و
 تقویت و اعانت رائے مشورہ لینا ان لوگوں کے نزدیک ناجائز ہے جو آپ کے لئے قیاس و اجتہاد
 کو ناجائز کہتے ہیں اور جو لوگ جائز کہتے ہیں اُن کے نزدیک مشورہ بھنی مذکور درست جائزہ۔

جو لوگ آپ کے لئے اجتہاد و قیاس کو جائز نہیں جانتے وہ بطریق اولیٰ مشورہ کو بھی بدین معنی
 کہ اُس کے ذریعے سے کوئی حکم شرعی قائم کیا جائے بطریق اولیٰ جائز نہیں سمجھتے۔ لیکن چونکہ روایات
 احادیث سے بکثرت آپ کا صحابہ سے مشورہ کرنا ثابت ہے اس لئے نفس مشورہ سے تو انکار نہیں
 کر سکتے لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مشورہ کا حکم ائمہ کی تعلیم اور تطیب قلوب کے لئے تھا۔

لیکن ابھی یہ بیان کر دینا باقی ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک آپ کے لئے قیاس و اجتہاد ناجائز
 ہے اور اسی بنا پر مشورہ کو بغرض تعین و تحصیل حکم ناجائز کہتے ہیں اُن کے نزدیک حکم و مشاورت و ہم فی الامر
 میں کل دو احتمال ہیں تعلیم ائمہ کے لئے ہو یا تطیب قلوب مومنین کے لئے تیسرا احتمال نہیں ہے۔ لیکن
 جمہور ائمہ کے قول کے مطابق جبکہ آپ کے لئے مشورہ بغرض تعین و تحصیل جائز ہو تو اس آیت میں تین
 احتمال ہوں گے جب یہ تفصیل معلوم ہو گئی اب سنئے کہ مشورہ کے حکم کے بارے میں یہ احتمالات کہ مشورہ
 کا حکم بغرض تحصیل مقصود تھا جیسا کہ احتمال اول میں بیان کیا گیا ہے۔ یا تعلیم ائمہ و تطیب قلوب مومنین

کے لئے تھا جیسا کہ احتمال ثانی و ثالث کا حاصل ہو حقیقی اختلاف نہیں بلکہ عنوان و تعبیر کا اختلاف ہی۔ جو لوگ مشورہ کو بغرض تعلیم ائمہ تطہیب قلوب فرمانے ہیں وہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ کہ بہت سی مواقع میں آپ نے صحابہ سے مشورہ فرما کر اسی پر عمل فرمایا۔ اُن کی غرض صرف یہ ہی کہ مشورہ بیشک حقیقی مقصود کی تحصیل کے لئے مشروع ہوا۔ روایات سے یہ امر ثابت مگر اس کے مشروع ہونے کے علت کیا ہے۔ آپ بوجہ نزول وحی مشورہ سے مستغنی تھے پھر اُس طریق کو چھوڑ کر مشورہ کا حکم کیوں دیا گیا۔ اُس کی علت بعض کے نزدیک تعلیم ائمہ ہے یا تطہیب قلوب۔ لیکن ان دونوں میں تنافی نہیں بلکہ حکم مشورہ کی دونوں علتیں ہو سکتی ہیں ہمارے مذکورہ بالا بیان سے اس امر کا فیصلہ تو ہو گیا۔ کہ مشورہ کی مشروعیت اُس کی اصلی غرض و غایت کے لئے ہے جو عموماً متعارف و معمول ہے۔ امد یہ بھی معلوم ہو گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور دینیہ میں جیسا کہ در صورت عدم نزول وحی اجتہاد و قیاس جائز تھا ایسا ہی مشورہ بھی جائز تھا اور یہ بھی کہ مشروعیت مشورہ کی علت و غرض میں جو اختلاف ہو حقیقی اختلاف نہیں ہو۔ بلکہ عنوان و تعبیر کا اختلاف ہی۔

لیکن ابھی ایک امر متقیح طلب باقی رہ گیا ہے۔ کہ مشورہ کو اُس کی غرض و غایت ماننے اور امور دینیہ میں آپ کے لئے جائز سمجھنے کے بعد..... بھی..... مشورہ کا حکم تمام امور دینیہ کو شامل تھا یا صرف جنگ و معرکائے قتال تک یہ حکم محدود تھا کبھی اور ان کے ہم خیال علماء یہ فرمانے ہیں کہ مشورہ کا حکم مخصوص تھا معرکوں اور حرب کی تدابیر کے لئے لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ حکم مشورہ تمام امور دینیہ کو عام و شامل تھا لڑائیوں اور معرکوں کی تخصیص نہیں تھی۔

کبھی وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جنگ احد کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور خاص جنگ احد میں آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا تھا کہ مدینہ میں ہی میں رہ کر مدافعت کرنا بہتر ہے یا باہر نکل کر مقابلہ کرنا آپ کی رائے کا میلان خود اس جانب تھا کہ مدینہ ہی میں رہ کر مدافعت کریں لیکن اکثر صحابہ کی جوش و یانی کا تقاضا یہ تھا کہ پیش قدمی کر کے مقابلہ کیا جائے۔ عید اللہ ابن ابی منافق کی رائے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق تھی۔ وہ کہتا تھا کہ مدینہ میں رہ کر ہم کسی دشمن سے مغلوب

نہیں ہوئے اور نہ کسی کو آج تک ہم پر دسترس ہوا ہے۔ مگر غلبہ رائے کی وجہ سے آپ نے اکثر کی رائے کو قبول فرمایا زہ اور خود پسند رہتیار لگا کر تشریف لائے تو اب صحابہ کو ندامت ہوئی کہ ہم نے آپ کے خلاف ایک رائے پر کیوں اصرار کیا۔ اور عرض کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی رائے وہی ہے جو آپ کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ ہتیار لگانے کے بعد بلا مقابلہ آتا رہے۔ آپ مع مجاہدین روانہ ہو گئے اور احد پر کفار مکہ سے مقابلہ ہو گیا۔ اس معرکہ میں گونا گونا گوار مسلمانوں کو غلبہ ہوا۔ مگر کئی طرح کی سخت نقصان اٹھائے بعد۔

اول نقصان تو یہ پہونچ گیا۔ کہ عبداللہ ابن ابی معہ اپنی کثیر جماعت کے یہ کھڑے واپس ہو گیا اطاعہم وعطانی۔ | اور زوں کا کٹنا مانا۔ اور میری بات نہ سنی۔

اگرچہ منافقوں کا آپ سے جدا ہونا حقیقت میں نقصان نہ تھا بلکہ نفع تھا کیوں کہ یہ لوگ شوق و رغبت سے ساتھ نہ تھے۔ اگر عین معرکہ قتال میں دھوکہ دیا جاتے تو زیادہ نقصان ہوتا پھر اُن سے کسی قسم کی جدوجہد کی بھی توقع نہ تھی۔ تھی تو اسی بات کی کہ مسلمانوں کو اپنی طعن ایندھنوں سے جیسا کہ ہمیشہ کیا کرتے تھے بدول اور شکستہ خاطر کریں۔ ایک ناپاک جماعت سے لشکر اسلام کا پاک و صاف ہی رہنا اچھا تھا۔ مگر چونکہ اس وقت تک حکمت الہی کا مقتضایہ بھی تھا کہ منافقوں کو بھی ساتھ لگائے رکھا جائے۔ اس لئے ایک جماعت کثیر کا علیحدہ ہو جانا ادا تو شوکت میں نقصان ڈالنے والا تھا و دوسرے پختہ کاروں کی ہمت ہمت ہو جانے کا اندیشہ تھا۔

دوسرا نقصان یہ پہونچا۔ کہ مسلمانوں کی جماعت کو عین معرکہ کے وقت ہزیمت ہوئی۔ یہاں تک کہ بعض نے مدینہ میں اگر دم لیا۔ اور ایک شخص نے یہ خبر پہونچا دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں۔ بعض اُن میں سے اپنے گھر میں گئے تو عورتوں نے طعن و تشنیع شروع کی کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے آئے۔ تم اس قابل ہو کہ چرخہ سنبھال کر عورتوں کی طرح گھریں بیٹھو۔

اس ہزیمت کے وقت کفار کو غلبہ کی صورت حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کے ستر حیدرہ ہمارو

شہسوار حضرت حمزہ جیسے شہید ہو گئے۔ یہ نقصان حقیقت میں بچہ وجہ ایسا تھا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اُن کو اٹھانا نہیں پڑا۔

تیسرا نقصان یہ ہو چکا کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم آئے آپ کا دندان مبارک شہید ہوا مسلمانوں کے لئے اس نقصان سے بڑھکر اور کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا۔ اُن کو اپنی جان سے مال سے عزت و ببرد سے زن و بچہ سے گھر اور جائیداد سے سب سے زیادہ پیاری و محبوب حضور انور کی ذات تھی اُن کا شغف آپ سے اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ ایک عورت کو جب اس کے باپ بھائی وغیرہ کی شہادت کی خبر دی گئی تو اس نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اور جب یہ سنا کہ آپ زندہ ہیں تو اس نے کہا آپ زندہ ہیں تو ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ اور یہ سب نقصانات اُس غلطی رائے کا نتیجہ تھے۔ اور اب خود صحابہ کو بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہم سے ان غلطیات میں مشورہ کیا جائے۔ اس خیال کے دفعیہ کے لئے یہ آیت نازل ہوئی کہ اول تو اُن کے قصور معاف کرنے اور اُن کے لئے استغفار کا حکم ہوا اور پھر ارشاد ہوا کہ ان سے مشورہ کرتے رہو۔

آیت کا شان نزول اور ترتیب بیان صاف بتلا ہو چکا کہ شاور دھرم فی الامر میں امر سے امر حرب مراد ہے۔ الف لام استفراق کا نہیں کہ تمام امور حرب وغیرہ حرب میں مشورہ کیا کیجئے۔ بلکہ یہ الف لام عہد خارجی کا ہے یعنی خاص لڑائی کے معاملات میں جس کا تذکرہ پہلے سے ہے مشورہ کیجئے۔ غلطی رائے اور قصور کی وجہ سے وہ ایسے نہیں ہو گئے کہ اُن سے مشورہ کیا جائے۔

جہور کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ آیت خاص جنگ اسکے بارہ میں نازل ہوئی۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مشورہ کا حکم خاص امور متعلقہ جنگ و قتال کے ساتھ مخصوص ہو جائے۔

اول تو اس وجہ سے کہ شان نزول کے خاص ہونے سے حکم کا خاص ہو نا ضروری نہیں ہی بہت سی آیتیں کسی خاص واقعہ کے متعلق نازل ہوئیں ہیں مگر حکم عام ہے اس قاعدہ سے یہاں بھی لفظ الامر تمام ان امور کو شامل ہے جن میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ خواہ امور متعلقہ قتال

میں ہو یا اور امور دینیہ ہیں۔

دوسرے اس وجہ سے کہ صحابہ سے مشورہ کرنے کا طریقہ نزول آیت سے پہلے بھی جاری تھا۔ اور اُس میں کوئی تخصیص کسی قسم کے معاملات کی نہ تھی۔ اس آیت سے جواز مشورہ کی ابتدا نہیں ہوئی۔ پس اگر ہم یہ مان لیں کہ شاور دھو خلی کا ہمیں خاص امور متعلقہ تدابیر حرب مراد ہیں اور انہیں کے بارہ میں اجازت حکم ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو گا کہ واقعہ مذکورہ میں صحابہ سے چند غلطیاں سرزد ہو جانے سے جو یہ خلیجان ہو سکتا تھا کہ اب آئندہ وہ مشورہ کے قابل نہیں رہے۔ اُس خلیجان کو رفع فرمادیا۔ یہ کہاں سے مفہوم ہوا کہ مشورہ کا طریقہ جو پہلے سے جاری اور معاملات کی نوعیت کے ساتھ مخصوص نہ تھا اُس میں بھی اس آیت سے تخصیص ہو گئی۔

تیسرے اس وجہ سے کہ ہم کو بہت سے ایسے معاملات دینیہ کا ثبوت ملتا ہے جن میں آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا اور ان کو تدابیر متعلقہ قتال سے تعلق نہیں ہے۔ مثلاً۔ بدر کی لڑائی سے فراغت ہو چکی تو آپ نے اسیران جنگ بدر کے بارہ میں صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ان کو معاوضہ لیکر رہا کر دیا جائے۔ یا قتل کر دیا جائے۔

یا مثلاً اذان کے بارہ میں صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو اگلے کر کے نازکے لئے جمع ہوتے تھے۔ کوئی ان کو وقت کی اطلاع نہ کرتا تھا۔ ایک روز اس کی گھنگو ہوئی بعض نے کہا کہ نصاریٰ کی طرح ناقوس بنایا جائے۔ بعض نے کہا یہود کی طرح قرن۔ حضرت عمر نے کہا ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کوئی شخص گھڑا ہو کر بجا دیا کرے۔

قال کان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فتيقنون للصلاة وليس ينادي بها احد فتكلموا يومئذ في ذلك فقال بعضهم اتخذوا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر اولاً تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة فقال

۱۰۔ دو لکڑیاں ہوتی تھیں ایک چھوٹی ایک بڑی چھوٹی کو بڑی پر مارتے تھے جس سے آواز نکلتی تھی۔ ۱۰۔

۱۱۔ مرنہ سے بجانے کا آلہ مثل منکھ وغیرہ کے ۱۱۔

یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے
ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز کے لئے آواز دو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یا بلال قوفنا بالصلوۃ مشکوٰۃ صفحہ

اس حدیث سے بخوبی ثابت ہو کہ نماز کی اطلاع دینے کے لئے مشورہ ہوا صحابہ نے اپنی
اپنی رائے بیان کی اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورہ کو قبول فرما کر نماز کے لئے پکارا اور اطلاع
دینے کا حکم دیا۔ اور اس طرح انجام کار اذان جاری ہو گئی۔

تقصہ مشورہ دربار ساری بدر میں کوئی اگر یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ مشورہ بھی منجملہ امور متعلقہ حروب
تھا (اگرچہ ایسا کہنا ہرگز قابل تسلیم نہیں ہے) تو مشورہ متعلقہ اذان میں اس کی کچھ بھی کسی طرح گنجائش
نہیں ہے اذان محض امر دینی ہے۔ اس کو قتل و قتل جنگ و جدل سے فی الحال یا انجام کار کسی
قسم کا تعلق نہیں ہے۔

ان دونوں واقعوں کی علاوہ اور بھی بہت سے واقعات کا ثبوت ملتا ہے جن سے معلوم ہوتا
ہے کہ ایسے امور دینیہ میں جس کا حروب سے تعلق نہیں مشورہ کیا گیا۔ مگر اب ان کی نقل کی حاجت نہیں
رہی اور جب ایسے امور دینیہ میں آپ کا مشورہ ثابت ہے تو حکم مشورہ کو امور جنگ کے ساتھ مخصوص کرنا
کسی طرح صحیح نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ بیشک جمہور کی رائے صحیح ہے مشورہ کا حکم تمام امور دینیہ کو عام شامل ہے۔
ہرگز امور متعلقہ تدابیر جنگ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں غالباً کبھی وغیرہ کا
مطلب بھی یہ نہوگا کہ امور جنگ کے علاوہ اور امور دینیہ میں مشورہ آپ کو جائز نہ تھا۔ وہ صحیح اور مسلم
واقعات سے کیوں کر انکار کر سکتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت خاص امور حرب کے
متعلق نازل ہوئی ہے یعنی یہ خیال کر کے کہ ان سے ان امور میں غلطیاں سرزد ہوئیں ان سے
مشورہ ترک نہ کریں۔ اگر ان کا یہی مطلب لیا جائے تو حقیقت میں کچھ اختلاف باقی نہیں رہتا۔ واللہ
تعالیٰ اعلم۔

صحیح ثانی۔ خداوند عالم جل مجدہ نے اول تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے

مشورہ کا حکم فرمایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا۔

فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ۔

پھر جب عزم کر چکو تو خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔

اس ارشاد میں مشورہ کی حقیقت اس کے نتیجہ اور اسلامی اصول کی ایسی صحیح تعلیم بیان فرمائی گئی ہے کہ اس کے بعد کسی مغالطہ اور غلط فہمی۔ کج روی اور غلط اصول قائم کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اول تو یہ کہ مشورہ میں اختلاف رائے ہوتا ہے۔ اگر اختلاف رائے میں پڑ کر کسی ایک جانب کو متعین نہ کر لیا جائے۔ اور غمِ مصمم قائم نہ ہو تو مشورہ بجائے مفید ہونے کے نہایت مضر اور ہلک جاتا ہے۔ تردد میں پڑ کر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ حاصل ارشاد یہ ہے کہ صحابہ سے مشورہ کیجئے لیکن کسی ایک جانب پر قائم ہو کر اس کی اجراء و امضاء کا غمِ مصمم کر لینا چاہئے۔ ایسا نہ ہونا چاہئے کہ اختلاف رائے اور کثرۂ آراء کی وجہ سے نفس معاملہ تعویق و تردد میں پڑ جائے۔ اور یہ حقیقت میں ائمہ کو تعلیم ہے مسلمانوں کے لئے مشورہ کا عام قاعدہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ عقلاً زمانہ بھی اس اصول کو ترک کر کے کبھی مدعا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مشورہ جیسا فی حد ذاتہ محمود اور موجب فلاح ہے اسے ہی مشورہ کے بعد ایک جانب متعین کر کے غمِ مصمم کر لینا بھی واجب و لازم ہے۔

دو کم یہ کہ مشورہ کرنا اعتقاد کی رائے پر اعتماد کرنا اور اس پر کلام بند ہونا۔ منجملہ اسباب ظاہر کے قوی سبب کامیابی و مدعا برآری کا ہے۔ اور اس سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ مشورہ پر اعتماد کر کے کام کر لینا چاہئے۔ لیکن اسلامی تعلیم مقلد ہے۔ افراط و تفریط کا اس میں اثر نہیں ہے۔ اسلام نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہم اسباب سے کام لیں۔ اور پھر اسباب کو موثر حقیقی نہ سمجھیں۔ حقیقی قائل قادر مطلق و با اختیار کو سمجھیں۔ ہماری نظر خدا تعالیٰ پر ہو۔ اسباب کو واسطہ سے زیادہ کچھ نہ سمجھیں۔ اس تعلیم کو ذہن نشین کرنے کے لئے اول تو یہ ارشاد ہوا کہ آپ اسباب کو باطل ترک نہ کریں۔ صحابہ سے مشورہ کریں لیکن اسباب پر اعتماد بھی نہ کریں۔ بلکہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کام کو شروع کریں۔ یہ وہ اسلامی صحیح تعلیم ہے جس پر مسلمانوں کو ناز ہے۔ اور جس کا مقابلہ کوئی قوم اور کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے

اسباب ظاہر پر اس قدر اعتماد کیا کہ خداوند تعالیٰ کو بھول گئے اسباب ہی کو منجی اور موشر سمجھنے لگے انہوں نے حقیقتاً بندگی کا رشتہ توڑ دیا۔ اور جنہوں نے اسباب کو بڑھکڑھک سمجھا انہوں نے خداوند عالم کی حکمت کو نہ سمجھا اسلام نے دونوں پہلوؤں کو سمجھا لیا۔

اس ارشاد سے ہم کو توکل کی حقیقت بھی سمجھ میں آگئی۔ توکل کے معنی یہ ہیں کہ ہر کام میں ہر تدبیر میں فقط خدا تعالیٰ کو موثر اور فاعل سمجھے۔ کسی سبب یا تدبیر پر اعتماد نہ کریں اُس کو حقیقی موثر اور خداوند عالم سے مستغنی نہ سمجھے۔ یہ مرتبہ اگر اس درجہ نقیین و اذعان کو پہنچ گیا کہ اُس کا حال بن گیا ہے۔ اُس کے قلب میں اسباب کی طرف دھیان ہی نہیں ہے بلکہ مسبب الاسباب کی طرف ہے تو یہ درجہ توکل کمال کا ہے جو اہل معرفت و ارباب یقین کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر فقط علم و اذعان اور اعتقاد تو ہے مگر حیا نہیں ہو تو نیچے کا درجہ ہے جس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہوتا۔ نجات کے لئے یہ بھی کافی ہے توکل کی بحث اس کے مارج کی تفصیل و تحقیق متوکلین کے مارج اور حالات اس سے زیادہ تفصیل کو چاہتے ہیں مگر ہم اس جگہ اس سے زیادہ لکھنا نہیں چاہتے انشاء اللہ تعالیٰ کبھی اس پر مستقل لکھیں گے۔

آیت کے متعلق اور بھی لطیف باتیں تھیں۔ لیکن اس رسالہ میں اُن کی گنجائش نہ تھی۔ اس لئے فقط وہی ضروری مباحث پر اکتفا کیا۔

نص و وجہم والذین استجابوا للہم
واقاموا الصلوٰۃ وامرہم شوریٰ بینہم
وصہار ذقناہم سیفقتون۔

ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانر نماز کو قائم کیا۔ اور اُن کے کام باہم مشورہ سے ہوتے ہیں۔ اور جو ہم نے دیا جو اس سے پہنچ کرتے ہیں۔

اس آیت اور اس کی پہلی آیتوں میں مومنین کی مدح اور اُن کے اوصاف خاص بیان کئے گئے ہیں۔ اور منجملہ اوصاف خاصہ اور علامات مختصہ مومنین کا لین کے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو باہمی مشورہ سے طے کرتے ہیں۔ مستقل ہو کر خود راوی بن کر نہیں کرتے۔ اس آیت میں چار وصف بیان کئے گئے اول اپنے رب کی اطاعت اُس کے احکام کی تسلیم۔ دوسرے نماز کا قائم کرنا۔ تیسری

اپنے معاملات کو باہمی مشاورۃ سے طے کرنا۔ چوتھے خدا کے دئے ہوئے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔

اس ترتیب بیان میں اول تو خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے جو حقیقت میں اصل اصول اور تمام عبادت کے لئے شرط اول ہے۔ اس کے بعد اقامۃ صلوٰۃ ہے جو تمام عبادات مالی و دینی کی اصل اصول ہو اور ایمان و کفر کی مابین الفرق ہے۔ اس کے بعد مشاورۃ ہے۔ اور آخر میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا۔ لشکر کی راہ میں صرف کرنا۔ فرض و نفل دونوں کو شامل ہے۔ اور جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ مشورۃ فرض نہیں ہے بلکہ مندوب و تحب و سنۃ کے درجہ میں ہے تو یہ ترتیب موجب عقاب معلوم ہوتی ہو۔ لیکن حقیقت میں کچھ خلجان نہیں ہے۔

مشورہ ایک متم باشان امر ہے۔ عالم کی فلاح و فساد میں اس کو بڑا دخل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔

جب تمہارے حاکم و امیر تم میں سے بہتر و منتخب لوگوں میں سے ہوں۔ تمہارے مالدار سخی ہوں تمہارے کام باہمی مشاورۃ سے طے ہوتے ہوں۔ تو زمین پر رہنا۔ اس کے اندر دفن ہونے سے بہتر ہے۔ اور جب معاملہ برعکس ہو جائے۔ امرا بدترین اور شر ترین ہوں۔ مالدار کنجوس و خلی ہوں عورتوں کے ہاتھ میں تمہاری باگ ہو تو دفن ہو جانا زمین پر زندہ رہنے سے بہتر ہے۔

۱۔ اِذَا كَانَ امْرَاؤُكُمْ خَيْرًا مِنْكُمْ وَاغْنِيَاكُمْ
۲۔ اسْتَحْيَاكُمْ وَاْمُرْهُمْ شُورَىٰ لِيَتَكْفِظَهُمْ
۳۔ اِلَا رِضْ خَيْرًا لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ
۴۔ امْرَاؤُكُمْ شَرًّا مِنْكُمْ وَاغْنِيَاكُمْ
۵۔ بَخْلًا لَكُمْ وَاْمُرْهُمْ اِلَىٰ نِسَاءِ كَفِظْتُمْ
۶۔ اِلَا رِضْ خَيْرًا لَكُمْ مِنْ طَهْرَهَا۔

اس حدیث میں خصوصیت سے اُن امور کو بیان کیا گیا ہے جس کو عالم کی اصلاح و فساد سے بہت کچھ تعلق ہے گویا مدار اصلاح و فساد غالباً ان امور پر ہے۔ امرا سے عام مخلوق کا تعلق ہوتا ہو۔ مالداروں کی طرف فقر کو حاجت پڑتی ہے۔ ایسے ہی مشورہ بھی عام احتیاج کی چیز ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر معاملات میں باہمی مشاورۃ سے کام نہ لیا جائے بلکہ خود رائے یا کم عقول

کے اقتدار سے معاملات طے کئے جائیں تو عالم میں فساد پھوٹ پڑے۔ زندگی تلخ ہو جائے۔ زندہ رہ کر مبتلا مصائب و فتنوں سے مرنا بدتر ہو جائے۔

اور جب کہ عالم کی صلاحیت و فساد مشورہ و عدم مشورہ سے ہے۔ تو مناسب یہ معلوم ہوتا تھا کہ مثل اور عبادات مشورہ بھی فرض ہوتا۔ مگر خداوند عالم نے اس میں بھی مصالح عباد کو ملحوظ رکھ کر مشورہ کو ان پر فرض نہیں فرمایا۔ مگر مشورہ کے استحسان اور اس کے متمم بالشان ہونے کو ایسے انداز سے فرمایا کہ کسی مومن صاحب عقل سلیم کو اس سے انحراف کی گنجائش ہی نہیں رہی۔

اول تو مومنین کی مدح کی موقع پر ان کے اوصاف خاصہ کو شمار کرتے ہوئے مشاورۃ باہمی کو بھی بیان فرمایا۔ جس سے خود اس کی عظمت و شان معلوم ہوتی ہے۔ پھر صلوٰۃ و زکوٰۃ اور مفروضہ عبادتوں کے درمیان میں رکھا جس سے اول تو یہ معلوم ہو گیا کہ مشورہ کا درجہ یہ ہے کہ وہ بھی فرض ہوتا۔ دوسرے زکوٰۃ و صدقات سے مقدم رکھا جس سے اور بھی اس کی عظمت و شان بڑھ گئی۔

نص اول سے اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ کا حکم ہے۔ جو حقیقت میں اللہ کے لئے تعلیم ہے کہ جب باوجود مستغنی عن مشاورۃ ہونے کے بھی مشورہ کے لئے مامور تھے تو دوسرے لوگ ضرور مامور ہوں گے وہ کیسے اس سے مستغنی ہو سکتے ہیں گویا اس آیت میں مسلمانوں کو مشورہ کا حکم دیا گیا۔ اور اس آیت کے اندر مقام مدح میں مومنین کے اوصاف میں سے مشاورۃ باہمی کو بیان فرمایا جس سے یہ نتیجہ نکال لینا سہل اور بدیہی امر ہے کہ مشورۃ نبض قرآنی ایک ضروری اور موجب اصلاح عالم امر ہے۔ اس سے کسی کو انحراف و استغنا کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر تاکید اور تقسیم کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔

روایات احادیث

نصوص قرآنی اور ان کے متعلق ضروری امور کے بیان سے فراغت پاکر اب ہم مشورہ کے متعلق روایات احادیث کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔

حدیث اول من اراد امرًا فاشأ و
فیہ ہدی لارشد الامور۔

بیہقی عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قوفاً۔

حدیث ثانی عن علی رضی اللہ عنہ
قال قلت یا رسول اللہ الامریتزل
بنا بعدک لم یزل فیہ قرآن ولم
یسجد منک فیہ شی قال اجمعوا لہ
العابد من امتی واجعلوا بیتمکم
شوری ولا تقصوه براہی واحدا۔

خطیب رواہ مالک

حدیث سوئم عن ابی ہریرۃ مرفوعاً
استرشد والعاقل ترشد واوکا
تعصوه فتندموا۔ خطیب فی رواۃ مالک
حدیث چہارم عن ابن عباس قال لما
نزلت وشاورهم فی الامر قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امان اللہ و
رسولہ لغیان عنہا ولكن جعلہا اللہ
تعالی رحمة لامتی فمن استشار منهم
لم یعم رشد ومن ترکہا لم یعدم غیا

جو شخص کوئی کام کرنا چاہے۔ اور اس میں مشورہ کے
قواس کو سب سے بہتر امر کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔

حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد جو کوئی ایسا امر پیش کئے
جس میں نہ قرآن نازل ہوا۔ نہ آپ سے کچھ سنا
قواس کیا کیا جائے۔ فرمایا میری امت کے دیندار
لوگوں کو جمع کر کے اس امر کو مشورہ میں ڈال دو
تہا کسی ایک کی دے پرفصلہ نہ کرو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وانتم لوگوں سے طلب رشد و مشورہ کرو تم کو سیدھی
راہ کی ہدایت ہوگی۔ ان کی نافرمانی و خلاف مت
کرو نامد ہو گے ابن عباس فرماتے ہیں جب آیہ و
شاورہم فی الامر نازل ہوئی تو جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمادیا۔ مجھ کو کہ خدا اور خدا کا
رسول مشورہ سے مستغنی ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے مشورہ
کو میری امت کے لئے رحمہ بنایا ہے۔ میری امت میں سے
جو مشورہ کرتا رہے گا۔ رشد و ہدایت اس کے ساتھ ہیں

۱۔ در مشورہ جلد سادس۔ صفحہ ۶۔

۲۔ در مشورہ صفحہ ۶ جلد سادس۔

۳۔ در مشورہ صفحہ ۶ جلد سادس۔

بیہقی بسند حسن یہ حدیث پہنچنے لگی ہے۔

حدیث نجم اذا كان امراءكم۔ اہ یہ حدیث مع ترجمہ پہنچ گئی ہے۔

حدیث ششم کتاب ادب الدین والدین صفت میں ہے۔

وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

انه قال المشورة حصن من الملامة

واما من الملامة

حدیث ہفتم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من

اراد امرأشأ ورقيه مسلماً وفقه اللہ لارشہ

الامور۔ ادب الدین والدین صفت ۱۲ حدیث ششم روئی

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال

راس العقل بعد الايمان بالله التوج

الی الناس وما استغنى مستبد برآئہ

وما هلك احد عن مشورة۔

حدیث نجم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم لقوا عقولکم بالمداکرة

واستعينوا علی امورکم بالمشاورة

اور جو اس کو چھوڑ دیا۔ خبر وہی اس کا ساتھ نہ چھوٹے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشورہ اللہ کی

سے محفوظ رہنے کا قلعہ ہے اور لوگوں کی ملامت

سے امن ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کوئی

کام کرنا چاہو اور اس نے اس بارہ میں کسی مسلمان مشورہ کر لیا

تو خدا تعالیٰ اسکو سب بہتر بات کی توفیق عطا فرماتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ

پرایمان رکھنے کے بعد اعلیٰ درجہ کی عقل بات لوگوں

سے محبت اور میل جول کیساتھ رہتا ہے کوئی خود رائے شخص

محض اپنی رائے پر بھروسہ کر کے کبھی دوسروں سے بے

پروا نہیں ہوا اور نہ مشورہ کے بعد کام کرنا ایسا حکمت کی توجہ

آئے اپنے عقول کو مذاکرہ سے تجربہ کار بنانا اور

اپنے معاملات میں باہمی مشاورت سے امداد

لو۔

احادیث مذکورہ بالا سے چند امور بوضاحت تام ثابت ہو گئے۔ اول یہ کہ طریق رشد و صواب

و ہدایت پر چلنے کے لئے مشورہ اصل اصول ہے۔ مشورہ پر کاربند ہو کر جو کام کیا جاتا ہے اس میں

خیریت و صلاحیت ہوتی ہے۔ رشد و ہدایت ساتھ دیتے ہیں۔ اور اگر مشورہ نہ کیا جائے تو کجی و گمراہی سے نجات ملنا مشکل ہے اس میں انجام کار ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔

دویم یہ کہ بیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موردِ مینہ میں خواہ وہ متعلق تدابیرِ حرب ہوں یا متعلق احکامِ مشورہ جائز تھا۔ ایسے ہی آپ کے بعد بھی جب کسی معاملہ میں نصِ کتاب و سنت موجود نہ ہو مسلمانوں کے لئے مشورہ مشروع ہے۔

تیسرے یہ ہے کہ جن لوگوں سے مشورہ کیا جائے اُن میں اُن اوصاف کا موجود ہونا ضروری ہے جن سے اُن کے مشیر بننے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے اور جو ان کو غلط ارٹے نہ دیں اور خیانت سے رکھیں

چوتھے یہ کہ بوجہ نزولِ وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ سے مستغنی تھے مگر اس غرض کے لئے کہ امتہ اُقتدا کرے آپ کے لئے مشورہ مشروع کیا گیا۔ اس چوتھے امر کو ہم پہلے وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔ تیسرے امر کی تشریح شرائط و آداب مشورہ میں تفصیل سے بیان ہوگی۔

اقوال صحابہ و سلفِ امتہ

(۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

نعم المواردة المشاورة ونس الاستدلاء
الاستبداد

بہی مشاورت سے بوجھ کا تقسیم کرنا بہت خوب ہے
اور بہی مستندی ہے خود رائی ہونا۔

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

الرجال ثلاثة رجل تود عليه الامور
فيسد دها براه ورجل يشاور

آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جس پر معاملات
پیش آئیں اور وہ اپنی رائے سے اُن کی درستی و اصلاح

فیہا أسکل وینزل حیث یا مڑاھل
الرای ورجل حائر لا یا تھور شد ا
ولا یطیع موشدا۔

کردے دوسرے وہ جو مشکلات میں اوروں سے
مشورہ کے بعد اہل اثر سے کی رائے کا اتباع کرتا ہے اور تیسرا
حیران ہے نہ کسی سے بھلائی کا مشورہ لیتا ہے نہ کسی ہدایت
کو نیرائی کی اطاعت کرتا ہے۔

(۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔

الاستشارة عین الهدایة وقد
خاطر من استغنیٰ براءتہ۔

مشورہ حاصل کرنا عین ہدایت ہے اور جو شخص اپنی
رائے پر اعتماد کئے ہوئے ہے۔ اُس نے خطرناک ماہ اختیار کی

(۴) حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں۔

ما تشاور قوم قط الا ھدوا ولا رشدا
ثقلوا و امرھم شورى ببیھم۔

جب کوئی قوم کسی معاملہ میں مشورہ کرتی ہو تو ان کو بہترین بات
کی ہدایت ہوتی ہے۔ اس کی تاکید میں انہوں نے آیہ و
امرھم شورى سنپیچہ کی تلاوت فرمائی

(۵) عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

ان المشورة والمنظرة یا بأرجحة ومفیداً
بركة لا یضل معھما رای ولا یفقد
معھما حزم۔

مشورہ اور منظرہ دو دروازہ ہیں رحمت کے اور دو کنجیاں ہیں
برکت کی ان کے بعد رائے غلط نہیں رہتی۔ اور نہ حزم و
اعتدال مفقود ہوتے ہیں۔

(۶) حضرت امام مالک نے اپنے ایک خط میں جو باروں رشید کو لکھا ہے تحریر فرمایا۔

الزم الراى الحسن والھدى الحسن

اپنے مشورہ کو اور اچھی عقلیت اور ایمانہ روی کو نصیب

۱۲۔ ابوب الدینا والدین صفحہ ۱۲۔

۱۳۔ روح المعانی جلد ۲ صفحہ ۲۵۲۔

۱۴۔ ابوب الدینا والدین صفحہ ۱۲۔

۱۵۔ ابوب الدینا والدین صفحہ ۱۲۔

سے پکڑنا چاہئے۔ مجاہد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت پہنچی ہے وہ فرماتے تھے کہ اچھی راے ایک جزیہ بنوہ کی پچیس اجزائیں سے۔

والا قتصاد بلغنی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه قال الراي الحسن جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة

اقوال عقلاء وبلغاء وارباب سیاست

(اس موقع پر علاوہ اہل اسلام دوسرے عقلاء کے مقولے بھی نقل کئے جائینگے)
(۱) خلیفہ منصور عباس نے اپنی بعض اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے کہا۔

(دو باتیں مجھ سے حاصل کر لے بغیر سوچے زبان سے کچھ مت نکال اور بغیر تدبیر کے کام نہ کر۔)

خذ عني ثنتين لا تقل في غير تفكير ولا تفعل بغیر تدبیر (۲) فضل کا مقولہ ہے۔

مشورہ میں برکت ہے۔ میں مشورہ کرتا ہوں یہاں تک کہ اس عجبی باندی سے۔)

المشورة فيها بركة وانی لا استشير حتى هذه الحبشية العجمية - (۳) بعض عقلاء کا مقولہ ہے۔

(سیدھی اور سچی رائے سخت دلیر اور بہادر سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔)

الراي السديد احمى من البطل الشديد

(۴) ایک دانشمند اعرابی کا قول ہے۔

(کوئی مال عقل سے کم نہیں اور وہ افر نہیں۔ ہل سہ ہلک کوئی فقر و محتاجی نہیں کوئی سواری مشورہ سے زیادہ قوی نہیں ہے۔)

لا مال او فر من العقل ولا فقر اعظم من الجهل ولا ظهر اقوى من المشورة (۵) بعض بزرگوں کا قول ہے۔

(جو شخص اپنے کام کے لئے اول استخارہ کرے اور پھر میں

مشي بداء بالاستخارة وثني بالاستشارة

تحقیق ان لایحییب رایہ -

(۶) عبد الحمید کا قول ہے -

المشاور فی رایہ ناظر من ورائہ -

(۷) بعض بلغار کا قول ہے -

حق العاقل ان یضیف الی رایہ
رای العقلاء -

(۸) حسن کا مقولہ ہے -

الإناس ثلاثة فرجل رجل ورجل
نصف رجل ورجل لا رجل فاما
الرجل الرجل فذو الراي والمشورة
واما الرجل الذي هو نصف رجل
فالذي له راي ولا يشاور واما
الرجل الذي ليس برجل فالذي ليس
له راي ولا يشاور

مشورہ کرے تو وہ اس امر کا مستحق ہے کہ اس کی رائے غیر کامیاب ہو

(اپنے معاملہ میں مشورہ کرنے والا ایسا ہی جیسا اپنی پس پشت
کی چیز دیکھنے والا۔)

(عاقل کا فرض یہ ہے کہ اپنی رائے کیساتھ عقلاء کی رائے
کو ملا لے۔)

آدمی تین قسم ہوتے ہیں ایک وہ جو پورا آدمی ہے دوسرا
وہ جو آدھا ہے۔ تیسرا وہ جو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شخص جس
کو مرد کامل کہنا چاہئے۔ وہ ہے جو خود صاحب رائے
ہے اور مشورہ بھی کرتا ہے۔ اور وہ جس کو نصف آدمی
کہنا چاہئے وہ شخص ہے جو خود تو ذی رائے اور صاحب
عقل و ہوش ہے مگر مشورہ نہیں کرتا اور جو بالکل ہی آدمی نہیں
وہ وہ ہے جو نہ خود ذی رائے اور نہ دوسروں کے مشورہ کرتا ہے۔

حسن کے اس مقولہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد میں جس کو ابھی نقل کر چکے
ہیں۔ اختلاف ظاہر ہے کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو مرد کامل اس کو قرار دیا ہے۔ جو معاملات
کی تدبیر و اصلاح اپنی رائے سے کر سکے۔ دوسروں کی مشورہ کا خواہ مخواہ محتاج نہ ہو۔ اور حسن مرد

۱۔ ادب الدین والدین صفحہ ۱۲۔

۲۔ ادب الدین والدین صفحہ ۱۲۔

۳۔ مستطرف جلد اول صفحہ ۱۲۔

کامل اُس شخص کو کہتا ہے جو باوجود ذی رائے و تدبیر ہونے کے دوسروں سے مشورہ کرے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے درجہ کا آدمی اس کو فرماتے ہیں جو مشکلات پیشکشورہ کے
بعد کام کرے۔ اس میں دونوں صورتیں داخل ہیں خود بھی ذی رائے ہو اور مشورہ بھی کرے اور
خود ذی رائے نہ ہو مگر مشورہ کرے۔ حالانکہ حسن صورت اول کو یعنی ذی رائے بھی ہو اور مشورہ
بھی کرے مرد کامل کی صورت کہتے ہیں۔ یہ اختلاف ظاہر ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ اختلاف
بھی مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے ارشاد سے تو چار صورتیں مفہوم ہوتی ہیں۔

۱۔ فقط اپنی رائے و تدبیر سے حل معاملات کرے۔

۲۔ صاحب رائے اور مشورہ بھی کرے۔

۳۔ صاحب رائے نہ ہو مگر مشورہ کرے۔

۴۔ نہ صاحب رائے ہے اور نہ مشورہ کرتا ہے اور نہ مشیر کی اطاعت کرتا ہے۔ اور حسن
کے قول میں صرف پہلے دوسری اور چوتھی صورت سے بحث کی گئی ہے۔

تیسری صورت سے یعنی ذی رائے نہ ہو مگر مشورہ کرے بحث نہیں کی۔ حالانکہ جب اُس نے
اس احتمال کو لیکر کہ نہ خود صاحب رائے ہو اور نہ مشورہ کرے ایسے شخص کو آدمیت کے درجہ سے
بالکل خارج کر دیا ہے تو اس شخص کا بھی جو ذی رائے تو نہیں مگر مشورہ کے بعد کام کرتا ہے
درجہ ضرور قائم کرنا چاہئے تھا۔

اختلاف اول کو دیکھا جاتا ہے تو عقل کی رو سے حسن کا قول صحیح اور معتد معلوم ہوتا ہے۔
مگر جب حضرت عمر کی جلالت شان اور اتہائی تدبیر و سیاست کی طرف نظر اٹھائی جاتی ہے تو
حسن کا قول اُس کے معاملہ میں قابل تسلیم نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن حقیقت میں کچھ اختلاف نہیں ہے
حسن جن تین درجوں سے بحث کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے اُس سے اوپر بھی ایک درجہ قائم کیا ہے۔
حسن کی مراد تو صاحب رائے سے وہی شخص ہے جس کو عقل و تدبیر ظاہری سے پورا حصہ ملا ہو۔
لیکن حضرت عمر کی نظر اس سے عالی درجہ پر ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو

عقل عطا فرما کر نیک و بد کی تمیز پر قادر کر دیا ہے۔ اتنی بات میں مومن و کافر مسلم و غیر مسلم سب شریک ہیں عقل جو فطراناً انسانی ترکیب کا جزو اعلیٰ ہے۔ اُس کو تجربہ سے ترقی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے عاقل غیر مجرب سے عاقل مجرب کا درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن عقل کی ترقی جیسی تجربہ اور مارتہ سے ہوتی ہے اور اس حصہ میں بھی انسان کے سب افراد شریک ہیں۔ اسی طرح عقل کی تائید اور تقویت خدا کے نور و ہدایت سے ہوتی ہے۔ جن کو فراست ایمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عقل کیساتھ جب فراست ایمانی بھی مل جاتی ہے تو اس کا درجہ ہزاروں مشوروں اور تجربوں سے فائق تر ہو جاتا ہے۔ ہزار دانشمند آدمی ملکر بھی کبھی صحیح رائے قائم نہیں کر سکتے لیکن ایک مومن فراست ایمانی کی بدولت صحیح نتیجہ تک بے تامل پہنچ جاتا ہے اور اُس وقت اس کیلئے یہ لازمی نہیں ہوتا کہ مشوروں کی جماعت کا اگرچہ کتنی ہی بڑی تعداد میں اور کیسے ہی تجربہ کار کیوں نہوا اتباع کرے۔ بلکہ ان اصحاب رائے و تجربہ کو مومن کی فراست ایمانی کا اتباع کرنا چاہئے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہوا ہے۔

التقوا فراستة المومن فانه ينظرون اور الله
مومن کی فراست کو ڈرنا چاہئے کیونکہ وہ خدا کے نور کو دیکھتا ہے۔
یعنی مومن اگرچہ فراست ایمانی سے کوئی بات کہے اُس کو یوں ہی نہ سمجھو وہ جو کچھ کہتا ہے
نور خداوندی کی ہدایت سے کہتا ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتب میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص کی نظر راستہ میں اجنبی عورت پر شہوت سے پڑ گئی۔ اُس کے مجسّد داخل ہوا تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ بعض شخص مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور آثار زنا ان کے چہرہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اُس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی آتی ہے۔ آپ کو کس طرح معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ وحی نہیں بلکہ فراست مومن ہے۔ ظاہر یہ کہ حضرت عثمان کا یہ فرمانا قیافہ یا آنکھوں کے آثار پر مبنی نہ تھا۔ بلکہ آپ کو بذریعہ فراست زمانا کے آثار کا احساس ہوا اور اسی وجہ سے اس قدر یقین کے ساتھ فرمایا۔ اگر محض رائے و قیاس ہوتے تو کبھی آپ ایسا حکم نہ لگاتے۔

کیونکہ مومن کو محض رائے سے متسم کرنا بھی منع ہے۔

لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب فراست ایمانی کو مشورہ لینا منع ہے یا وہ مشورہ سے بالکل مستغنی ہے۔ کیونکہ خود صاحب وحی کو۔ گو کسی مصلحت پر مبنی ہو۔ مشورہ کا حکم ہے۔ اور صاحب فراست ایمانی جب اس درجہ کا نہیں ہے تو ان کے لئے نہ مشورہ ممنوع ہے۔ اور نہ ایسا مستغنی البتہ بسا اوقات اس کو حاجت نہیں ہوتی۔

پس جہاں تک ہم نے غور کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا منشاء یہ ہے اور یہ درجہ جن کے پیش نظر نہیں ہے جو محض ایک صاحب تدبیر و سیاست وزیر ہو۔

رہا دوسرا اختلاف سو وہ قابل التفات و خیال نہیں ہے۔ کیونکہ احتمال گل چار ہیں۔

(۱) صاحب رائے ہو اور مشورہ بھی کرے۔

(۲) صاحب رائے ہو اور مشورہ نہ کرے۔

(۳) صاحب رائے نہ ہو اور مشورہ کرے۔

(۴) نہ صاحب رائے ہو اور نہ مشورہ کرے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان چار کے علاوہ ایک درجہ فراست ایمانی والے کا قیام فرمایا جس کو اول صورت بیان فرمایا ہے۔ اور ان چاروں میں سے صرف دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ اور باقی دو کو انہیں کے اندر داخل سمجھ کر ان کی حالت کو صراحتاً بیان نہیں فرمایا۔ ان کے بیان میں بعد صاحب فراست ایمانی کے دوسرا درجہ اس شخص کا ہے جو مشکلات میں مشورہ کر کے اہل الرائے کی رائے کا اتباع کرتا ہے۔ اس درجہ میں دونوں شخص داخل ہیں جو صاحب رائے ہیں وہ بھی۔ اور جو صاحب رائے نہیں وہ بھی۔ علیٰ ہذا تیسرا درجہ اس شخص کا رکھا ہے جو حیران ہے نہ مشورہ کرتا ہے اور نہ مشیر کا اتباع کرتا ہے۔ اس میں بھی دونوں شخص داخل ہیں جو صاحب رائے ہیں اور مشورہ نہیں کرتے اور جو صاحب رائے بھی نہیں اور مشورہ بھی نہیں کرتے۔

ایسے ہی حسن نے ان چار صورتوں میں سے تین کی تو تصریح کر دی۔ البتہ ایک صورت

کا ذکر چھوڑ دیا ہے یعنی چوتھیں کہ خود تو صاحب رائے نہیں ہو۔ مگر اہل الرائے سے مشورہ کر لیتا ہے اس کو نہ کامل رجل میں داخل کیا ہے۔ نہ نصف میں اور نہ لارجل میں۔ ظاہر ہے کہ لارجل میں تو وہ داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یا تو کامل رجل ہو گا یا نصف رجل۔ لیکن کامل رجل کتنا بھی بعید از عقل و قیاس ہے۔ اس لئے لامحالہ نصف رجل میں داخل ہو گا۔ اور یہ داخل ہونا بالکل بتین و ظاہر ہے کیونکہ صورت ثانیہ میں وہ شخص نصف رجل کے درجہ میں رہا جس نے گو خود ذی رائے ہے مگر تیرک مشورہ کر کے پُر نظر راہ اختیار کی ہے۔ تو وہ شخص جو گو ذی رائے نہیں ہے مگر اپنے معاملہ کی باگ اہل الرائے کے ہاتھ میں دیدی ہے۔ بدرجہ اولیٰ اس درجہ میں رہیگا۔ اور اس کا درجہ اُس نصف رجل کے درجہ سے بڑھا رہیگا جو صورت ثانیہ میں بیان کیا گیا۔ بلکہ وہ قریب تر رجل کامل کے ہو گا اور چونکہ اس کا درجہ ظاہر و باہر تھا۔ اس وجہ سے حسن نے صراحتاً اس کا ذکر نہیں کیا۔

غرض اختلاف کچھ نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیان فرمودہ صورت اول سے تو حسن نے بحث ہی نہیں کی بلکہ۔ باقی چار صورتوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو کا ذکر صریحاً فرما دیا۔ اور دو کا ضمناً اور حسن نے تین کا ذکر صریحاً اور ایک کا ضمناً۔

(۹) بعض عقلا کا قول ہے۔

من بدء بالاستشارة وثنى بالاستشارة
فحقيق ان لا ينجيب (رايه) -
(۱۰) ابن المقفع عیسیٰ کا قول ہے۔

المشورة رحمة لك ولعيب على غيرك
یعنی مشورہ سے دوسرے پر بوجھ پڑ جاتا ہے اور تو خود بچا اور دامتہ اور شامت اعداء سے

محفوظ ہو جاتا ہے۔

(۱۱) بعض عقلاء کا قول۔

اذا استخار الرجل ربه واستشأه عليه
واجهد رايه فقد قضاهما عليه و
يقضى الله في امرة ما يحب۔

جب آدمی اپنے رب سے استخارہ کرے اور اپنے دوستوں سے
مشورہ کرے اور اپنی عقل و دانش کو پورا صرف کرچکے تو وہ اپنا مرض ادا
کر چکا۔ اب خدائے الٰہی اس کے معاملہ میں جو چاہے کرے۔

مطلب یہ ہے کہ نتیجہ کا حسب مدعا ظاہر ہونا بشر کے اختیار میں ہے اور نہ قدرت میں داخل۔
اُس کے اختیار میں جو بات ہے اور جس کی پابندی اُس کو کرنی چاہئے وہ صرف یہ ہے کہ جب کوئی
معاملہ پیش آئے اور اُس کے دونوں جانب فعل و عدم فعل کے مفید نتائج میں متردد ہو تو اول
اپنے رب سے استخارہ کرے۔ پھر مشورہ اور اُس کے بعد اپنی رائے کا زور لگا کر ایک جانب کو
اختیار کرے۔

(۱۲) كان يقال من اعطى الرب العالم
يمنع الربا من اعطى الشكر لم يمنع المنة
ومن اعطى التوبة لم يمنع القبول و
من اعطى الاستخارة لم يمنع الخيرة
ومن اعطى المشورة لم يمنع الصواب۔

(یعنی بقول چلا آتا ہے کہ جس شخص کو چار باتیں حاصل ہو گئیں۔
اسی عباد امور سے محروم نہیں رکھا جاتا جو شخص نعمتوں پر شکر ادا
کرتا ہے وہ غریب نعمتوں سے محروم نہیں رہتا۔ اور جس کو توبہ کی توفیق
ہو جاتی ہے۔ قبول توبہ سے محروم نہیں رہتا۔ اور جس نے خدا سے
استخارہ کر لیا اس کو امور خیر کی توفیق ہوتی ہے اور جس نے مشورہ
کر لیا صواب سے محروم نہیں رکھا جاتا۔)

(۱۳) قبیلہ عیس کے ایک شخص سے کسی نے کہا۔ کیا بات ہے تم لوگ معاملات میں خطا
بہت کم کرتے ہو۔ اُس نے جواب میں کہا۔

لہ مستطرف صفحہ ۶۹ و ۷۰۔ ۱۲

لہ مستطرف صفحہ ۶۸۔ ۱۳

سید محمد مزید جلد اول صفحہ ۱۲۔ ۱۴

فحن الف رجل و فیلحارم واحد
قصص نسا ورؤ فکنا الف حارم -

(ہم ایک ہزار شخص ہیں۔ اور ہم میں ایک شخص دانشمند۔ مدبر
اور تجربہ کار ہے۔ ہم اس سے مشورہ کرتے ہیں تو گویا ہم ہزار
دانشمند و مدبر ہیں۔)

مطلب یہ ہے کہ ہم بغیر مشورہ کے کام نہیں کرتے۔ اور ایک مدبر و تجربہ کار کا مشورہ قبول
کرتے ہیں۔ تو گویا ہم ہزار کے ہزار مدبر و دانشمند ہیں۔ جو مشاورت باہمی کے بعد معاملات طے کرتے
ہیں۔ پھر ہم کیوں کہ خطا پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب بغیر سوچے سمجھے اس ایک
شخص کا اتباع کرتے ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ ہم غریبی ذی رائے و تدبیر ہیں۔ مگر ایک تجربہ کار و دانشمند کا
قول سب پر مرجع ہوتا ہے۔ اور انجام میں ہم منتفق ہو جاتے ہیں۔ اور یہی قاعدہ عقلا و دنیا کا ہے
کہ تجربہ کار و مدبر کا قول ہمیشہ مرجع سمجھا جاتا ہے۔

(۱۴) ایک شاعر کہتا ہے۔

الرای کا اللیل مسود جو انبہ واللیل لا یجلی الا باصبح

رائے مثل شب کو بکے ہے کہ اس کے طرف نہاں ہیں اور اس کا اندھیرا بغیر صبح کے زائل نہیں ہوتا۔

فاضممہ مصالیم اراء الرجال الی مصباح رایت تودد صوره صبح

لوگوں کی رائے کی مثل کو اپنی چراغ کے ساتھ ملا لینے سے تیرے چراغ کی روشنی زیادہ ہو جائیگی

مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی رائے سے ایک پہلو کو سمجھتا ہے۔ مگر جیسا کہ رات میں اگر چہرہ چھوٹ
کی چیز کا احساس و ادراک ہو جاتا ہے مگر ذرا فاصلہ کی چیز نظر نہیں آتی۔ اسی طرح تمنا اپنی رائے
سے تمام پہلو روشن نہیں ہوتے وہ برابر معرض تخفایں رہتے ہیں۔ لیکن جب صبح ہو کر شب کی
تاریکی زائل ہو جاتی ہے تو مشرق و مغرب جنوب و شمال کی تمام چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔
اسی طرح جب اپنی رائے کیساتھ دوسروں کی رائے کو ملا لیا گیا تو گویا ایک چراغ کے ساتھ
جس کی روشنی تھوڑی و دور تک پھیلی ہوئی تھی ہزاروں شمعوں کو روشن کر دیا۔ اور عالم کے نورانی

ہو جانے سے خود اس کے چراغ کی روشنی بھی بڑھ گئی۔ اور اطراف و جوانب کی سب چھوٹی ٹبری چیزیں ظاہر و نمودار ہو گئیں۔

یہ ہے کہ اس شاعر نے مشورہ کے فوائد و نتائج کو بہت ہی خوبی اور لطافت کیساتھ بیان کیا ہے۔ کیسا صحیح ارشاد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔

ان من الشعر لحکمة - (بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔)

یعنی شعر کو محض تک بندی اور تخیلات کا مجموعہ ہی نہ سمجھو ان میں بہت سی حکمت کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔

(۱۵) بعض بلغاء فرماتے ہیں۔

(عقل کا فرض یہ ہے کہ اپنی رائے کے ساتھ عقلا رکی رائے کا اضافہ کرے۔ اور اپنی عقل کے ساتھ حکم رکی عقل کو جمع کرے۔ کیونکہ ایک ہی رائے بسا اوقات ذیل ہوتی ہو۔ اور تنہا عقل بسا اوقات گمراہ۔)

من حق العاقل ان یضیف الی رایہ
آراء العقلاء ویجمع الی عقله عقل
الحکماء فان الراى الفذر بما ذل
والعقل الفرد ربما ضل۔

(۱۶) عرب کا ایک نامینا شاعر بن برہ اس میں مضمون کو اس طرح بیان کرتا ہے۔

اذ بلغ الراى المشورة فاستعن | مجزم نصیح و انصاح حاتم

جب کسی معاملہ میں مشورہ کی نوبت آئی تو خیر خواہ کی دانشمندی یا دانشمندی خیر خواہی سے امداد لینی چاہئے۔

ولا تجعل الشورى علیک عضة | فان الخوفی قوة للعقوا دم

مشورہ کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ کیونکہ پھرتے پر شرپردوں کے لئے قوت بنتے ہیں

شاعر نے اول شعر میں شر کے شرائط کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن اس کی تشریح ہم مشورہ کے آداب شرائط میں کریں گے۔ دوسرے شعر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے مشورہ لینے

کو اپنے لئے حقارت کا سبب نہ سمجھے۔ یہ خیال نہ کرے کہ کسی سے مشورہ لینے میں میری نادانی یا ناواقفیت کا ثبوت ہوتا ہو۔ اگرچہ یہ شخص کیسا ہی دانشمند اور تجربہ کار ہو اور مشیر اس درجہ کا نہ ہو۔ کیونکہ قوی کو بھی بسا اوقات ضعیف سے تقویت پہنچ جاتی ہے دیکھو پرند کے بازو میں بہت سے پر ہوتے ہیں ایک وہ جنگو شہپر کہتے ہیں۔ اور پرند کے اوڑنے کا مدار انہیں پر ہوتا ہے۔ دوسرے چھوٹے چھوٹے پر جنگو خوانی کہتے ہیں۔

لیکن شہر اپنی قوت سے کام لینے میں ان پرندوں کا ایک حد تک محتاج ضرور ہے۔ اور اس کو ان سے قوت ضرور پہنچتی ہے۔

اس بیان کی تائید اس حکمت کے مشہور مقولہ سے ہوتی ہے۔ جو ادب الدنیا والدین میں نقل کیا گیا ہے۔

حکمت کے کھبرے ہوئے موتیوں میں یہ مقولہ بھی ہے۔ جو شخص کثرت مشورہ کرتا رہتا ہو تو وہ دو حال سے کبھی غالی نہیں رہتا۔ دو صورت صواب اس کے حق موجود ہوتے ہیں اور دو صورت خطا معذور سمجھنے والے۔ اگرچہ ایسا شخص اکثر صواب پر ہی ہوتا ہو۔ کیونکہ کبھی ہی جامعیت کا خلا پر قائم رہنا ایک امر بعید از عقل ہے۔

و قد قيل في مشور الحكم
من اكثر المشورة لم يعدم عند الصواب
مادحا وعند الخطاء عاذرا
وان كان الخطاء من الجماعة
بعيدا۔

(۱۷) تافہی ابوالحسن اور وی اس مضمون مذکورہ کی تائید اس طرح فرماتے ہیں۔

مشیر کو اپنے دل میں یہ خیال کر لینا لائق نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی معاملات میں کسی سے مشورہ کرے گا تو لوگوں میں اس کی رائے کا ضعف اور فکر کا فساد ظاہر ہو جائیگا۔ رائے کا ضعف اور فکر کا نقصان نہوتا تو کسی کی رائے کا کیوں محتاج ہوتا۔ اس قسم

ولا ينبغي ان يتصور في نفسه انه
ان شاور في امره ظمرا للناقص ضعف
رايه وفساد رويته حتى اقتقر الى
راي غيره فان هذه معاذير النوكي

ولیس یراد الراى للمباہاۃ واما
یراد لا ینقاع بھتہ والتحرز من الخطا
عند الله وكيف یكون عار ا ما دی
الى صواب وعن خطاء

کے خیالات احمقوں کے خیالات ہیں۔ رائے اور مشورہ
فخر و مباہات کے لئے نہیں ہوتے اُن سے تو نفع مقصود ہوتا
ہے۔ جو چیز کو صواب تک پہنچا دے اور خط سے محفوظ رکھے
وہ عار کی بات کیونکہ ہو سکتی ہے۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ مشورہ لینے کے اندر نتیجہ اور فائدہ مترتیب کا دھیان رکھنا چاہئے محتاج
مشورہ کو اظہار فخر و مباہات کی وجہ سے کہ ہم ایسے مستقل اور صائب الرائے ہیں ہم کو کسی سے مشورہ
لینے کی ضرورت نہیں ترک مشورہ نہ کرنا چاہئے۔ اور نہ مشیر کو مشورہ دینے کے وقت اپنی بڑائی
اور محتاج الیہ ہونے کی طرف دھیان رکھنا چاہئے۔ اگر بالفرض مستفید نے اپنے فخر و مباہات میں کمی
آجانے کے خیال سے مشورہ نہ لیا اور نتیجہ خلاف اُس کی توقع کے ظاہر ہوا تو وہ چند ساعت کا فخر
بھی زائل ہو کر ہمیشہ کی ندامت حاصل ہوئی اور مقصود قوت ہو جانے سے نقصان بھی اٹھایا۔ اور
بعد مشورہ مقصود حاصل ہو گیا تو حصول مقصود اُس چند ساعت کے فخر سے ہزار مرتبہ فائق و برتر ہوگا۔
بلکہ اُس کی دانشمندی۔ حزم۔ و تدبیر کا سکہ بٹھکر ہمیشہ کا فخر حاصل ہو جائیگا۔
(۸) بعض بلغا فرماتے ہیں۔

اذا اشکلت علیک الامور وتغیر لک
الجھول فارجع الی رای العقلاء و
افزع الی استشارة العلماء ولا تائف
من الاسترشاد ولا تستنکف من الاستفسار
فَلَا تَسْأَلْ وَتَسْلَمْ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ
اَنْ تَسْتَبَدَّ وَتَتَدَمَّرَ -

جب تجھ کو معاملات میں اشکال پیش آجائیں اور عام خیالات
تجھ سے منحرف ہو جائیں تو تجھ کو عقلاء کی رائے کی طرف رجوع
کرنا اور بزرگ علماء سے مشورہ کرنا چاہئے۔ طلب رشد و امداد
میں حیا و غیرت نہ کرنی چاہئے۔ لوگوں سے مشورہ لیکر اور
دریافت کر کے سالم و غانم رہنا مستقل الرائے بزرگ انجام کار
نادم و پشیمان ہونے سے بہتر ہے۔

(۹) حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔

من جرب الامور فانه لعطيك من
رائه ما قام عليه بالعلماء و
انت تاخذة عجائبا۔

(۲۰) بعض بلغاء فرماتے ہیں۔

الخطاء مع الاسترشاد احمد من
الصواب مع الاستبداد۔

(تجربہ کا تجھ کو وہ رائے دیتا ہے جو اہل کونایت گراں
قیمت پڑی ہے۔ یعنی نہایت محنت و کٹھن مصائب کے بعد
حاصل ہوتی ہے۔ اور تو اس کو مفت بلاتعب اور آتا ہے۔)

(مشورہ اور طلب رشد کے بعد خطائیں تیل ہوجانا اس سے
زیادہ محمود ہے کہ تو استقلال رائے سے راہ صواب پر رہے)

حاصل یہ ہے کہ مشورہ لینے کے بعد اگرچہ رائے خطایہ ہی قائم رہے نتیجہ مطلوبہ حاصل نہو
لیکن بھر بھی وہ اس سے بہتر ہے کہ مستقل اور خود رائی سے نتیجہ مطلوبہ حاصل کرے۔ وجہ اس کی
ظاہر ہے کہ نتیجہ کا ترتیب نہ شیر کے ہاتھ میں ہے۔ نہ مشتیر کے اختیار میں۔

عقلا محض اسباب پر ثمرات کا ترتیب دیکھتے ہیں۔ لیکن جب ایک ہی ثمرہ کے لئے اسباب
بہت سے ہوتے ہیں تو پھر اسباب کا نتیجہ تک پہنچ جانا ضروری امر نہیں ہے۔ موانع تاثر اسباب
ترتیب نتیجہ سے عائق و مانع ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ضرور نہیں کہ ایک یا چند عقلاء ملکر تمام اسباب
پر مطلع ہو جائیں اور کل موانع کا ان کو علم ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک قرن کے عقلاء جب
تجربیات کے متعلق اپنی تمام قوتیں صرف کر چکے تو چاہئے تھا کہ قرن مابعد میں انکشافات جدیدہ کا
سلسلہ بالکل مسدود ہو جاتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ تو ممکن ہے کہ مشورہ کے بعد بھی صحیح نتیجہ تک
نہ پہنچ سکے۔ اور بغیر مشورہ نہ اپنی رائے سے وہاں تک پہنچ جائے۔

اور جب ترتیب نتیجہ کا کسی کے ہاتھ میں نہیں اور یہ ممکن ہے کہ تنہا ایک شخص کی رائے صحیح ہو
اور چند عقلاء کی رائے ملکر بھی صحیح ہو۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جب اپنی خود رائی کے با
وصف صحیح نتیجہ تک پہنچ گیا اور کسی معاملہ میں باوجود مشورہ مقصود تک رسائی نہوئی تو اس کو اپنی
رائے پر زعم ہو جائے اور وہ خود رائی کو مایہ الاعتماد ٹھہرا کر ہمیشہ اسی طریق کو پسند کرنے لگے۔ لیکن

اس کے ساتھ ہی تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ اکثر و بیشتر عقلا کی جماعت جو رائے قائم کرتی ہو وہ صحیح اور نتیجہ ہوتی ہے پس ایسا مستقل رائے مستند شخص ایک دفعہ خود رائے واستبداد کے بعد صحیح نتیجہ تک پہنچنے سے ہمیشہ کے لئے گمراہ ہو جائیگا۔ اور وہ خود رائے کو محمود و نتیجہ سمجھ کر بار بار غلط کاریوں میں مبتلا ہو گا اور جب ایسا ہی تو ظاہر ہے کہ بعد مشورہ اگرچہ خطا پر ہی رہے اُس سے بہتر ہو گا کہ استقلال رائے سے صحیح نتیجہ پر پہنچ جائے کیونکہ اول صورت میں وہ غلام و مطعون تو ہو گا۔ اور بقاعدہ نظام عالم مشورہ کا پابند رہ کر مطالب تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا رہیگا۔ برخلاف صورت ثانیہ کہ جب خود رائے واستبداد کا خوگر ہو کر غلط کاری نیا کرے گا تو مطعون و خلاق جدابنے گا۔ اور نقصان مایہ و شامتہ ہمسایہ کا مصداق علیحدہ ہو گا۔

(۲۱) ایک شاعر کہتا ہے۔

خَلِيلِي لَيْسَ الرَّاي فِي جَنْبٍ وَاحِدٍ اشير اعلیٰ بالذی تریانی
میرے دوستو رائے ایک شخص کے پہلو میں نہیں ہوتی تم جھکو اس بات کا مشورہ دو جس کو تم بہتر سمجھتے ہو

(۲۲) سیف ابن ذی یزید کا مقولہ ہے۔

من اعجب براه لعدو سوار و من (جس کو اپنی رائے پر گھنٹا اور زعم ہوتا ہے وہ مشورہ نہیں کرتا
استبد براه کان من الصواب عیلا اور جو خود رائے سے کوئی کام کرتا ہو صواب سے دور رہتا ہے)

(۲۳) بعض ادبا کا مقولہ ہے۔

ماخاب من استخار ولا ندم من (جس شخص نے اپنے رب سے استخارہ کر لیا نامزد نہیں رہا
استشاس۔ اور جس نے مشورہ کے بعد کام کیا نادم نہیں ہوا۔)

(۲۴) بعض حکما فرماتے ہیں :-

۱۴ ادب الدین والدین صفحہ ۱۲ - ۱۲ -

۱۵ ادب الدین والدین صفحہ ۱۲ - ۱۲ -

۱۶ ادب الدین والدین صفحہ ۱۲ - ۱۲ -

۱۷ ادب الدین والدین صفحہ ۱۲ - ۱۲ -

نصف رايك مع اخيك فشاورة
ليكمل لك رايك -

(۲۵) ایک حکیم فرماتے ہیں۔

من كمال عقلك استطهارك
على عقلك -

(۲۶) اہل فارس کی مقالات حکیمہ میں کا ایک مقولہ ہے۔

اصنعف الحيلة خير من اقوى الشدة
واقول التآني خير من اكثر العجلة والدولة
رسول القضاء الميم - واذا استيد للملا
برايه عميت عليه المرشد -

(۲۷) ایک حکیم کا قول ہے :-

المشورة موكل بها التوفيق لصواب الرأي
(۲۸) وصف رجل عضد الدولة
فقال له وجه فيه الف عين وفم فيه
الف لسان وصد رفيه الف قلب -

(تیری رائے کا نصف حصہ تیرے بھائی کے پاس ہے۔ تجھ کو
اس سے مشورہ ضرور کرنا چاہئے کہ تیری رائے کا لہ ہو جائے)

تیری دانشمندی یہ ہے کہ تو اپنی عقل کے لئے دوسری عقل
کو مددگار بنائے۔)

(ضعیف ترتیب نہایت سخت شدہ سے بہتر ہے۔ تاہل و
خود کے بعد تھوڑا سا کام کرنا جلت کیسا بہت سی کام سے بہتر اور
دولت تقاضا کر پیام رسانج۔ اور جیسا دشمن اپنی رائے میں منتقل
ہو جائے تو ہدایت کے راستے اس سے مخفی ہو جاتے ہیں۔)

مشورہ کیساتھ رائے صواب کی طرف موافق ہونا لگا ہوا ہے۔
ایک شخص نے عضد الدولة کی تعریف میں کہا اس کے بہرہ
میں ہزار آنکھیں اور موندہ ہیں ہزار زبانیں اور سینہ
ہزار دل ہیں۔)

مطلب یہ ہے کہ عضد الدولة خود فہم صاحب رائے صاحب
سلیم سے معاملات کے کنہ اور حقیقت کو سمجھتا ہے اور دوسرے اہل الرائے و تجربہ کار اشخاص ہی

۱۴ ادب الدنيا والدين صفحہ ۱۲

۱۵ ادب الدنيا والدين صفحہ ۱۲

۱۶ مستظرف صفحہ ۱۲

۱۷ ادب الدنيا والدين ۱۲

مشورہ کرتا ہے۔ پس گواہ کے چہرہ میں صرف دو آنکھیں نہیں بلکہ ہزار ہیں ایسے ہی اس کے
مونہ میں ایک زبان نہیں بلکہ ہزار زبانیں ہیں یعنی ہر ایک کیساتھ مناسب حال گفتگو کرتا ہے اور
اپنے مطلب و مدعا کو نہایت فصاحت و بلاغت و خوش اسلوبی سے ذہن نشین کرنے پر قادر
ہے۔ ایسے ہی اس کے سینہ میں ایک دل نہیں بلکہ ہزار ہیں۔ ایک دل میں کتنا ہی ادراک و
فراسٹ کا مادہ بھرا ہوا ہو۔ مگر ایک ایک ہی ہے۔ اور جب اس کے ساتھ دوسرے روشن دل
بھی ملے ہوئے ہیں اور ان کے مفید مشوروں اور سالہا سال کے تجربوں سے منتفع ہو چکا ہو تو
اب وہ تنہا نہ رہا۔ بلکہ اس کے ایک دل میں ہزار دل مضمر و مستتر ہیں۔

اس شخص نے عجیب لطافت سے عضد الدولہ کی مداح سرائی کی۔ آدمی میں دو قسم کی
غریبان ہو سکتی ہیں۔

(۱) صاحب عقل و تدبیر فراست و دانش ہو۔

(۲) اہل رائے و تجارت کے مشاورۃ سے متمتع ہونے میں کسی قسم کی نخوت و کبر مانع نہ آئیں
اپنی دانش و تدبیر پر اعتماد کر کے دوسرے عقلاء کے مشوروں سے مستغنی نہ ہو جائے ان کی رائے و
مشورہ کو حقیر اور اپنے لئے موجب ننگ عار نہ سمجھے۔

اس نے عضد الدولہ کی تعریف میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا جن سے دونوں قسم کے
اوصاف کی طرف اشارہ ہو گیا یعنی یہ کہ خود اتنا دانشمند عواقب امور پر نظر ڈالنے والا اور ہر
معاملہ کی کنہ و حقیقت اور نتائج و ثمرات کو سوچنے سمجھنے والا ہے کہ گویا ایک آنکھ سے نہیں دیکھتا
اور ایک قلب سے نہیں سوچتا سمجھتا بلکہ اتنا دیکھتا اور اس قدر سمجھتا ہے جتنا ہزار آنکھوں سے دیکھا
جاسکتا اور ہزار دلوں سے سوچا اور سمجھا جاسکتا ہے۔

اور یہ کہ وہ کسی معاملہ میں تنہا اپنی رائے و عقل سے اہم معاملات کو انجام دینا نہیں چاہتا
بلکہ اپنے معتد علیہ امراء و وزراء سے مشورہ لیکر طے کرتا ہے۔

(۲۹) اردو شیراز مالک کا مقولہ ہے۔

اربعة محتاج الى اربعة المحاسب الى
الادب والسرور الى الامن والقوية
الى المودة والعقل الى التجربة -

(چار چیزیں ایسی ہیں جو کارآمد بنتی ہوئے ہیں دوسری چار
چیزوں کے محتاج ہیں جب و شرافت ذاتی ادب و
تہذیب کے محتاج ہیں اور سرور امن کا۔ قربت و رشتہ داری
محبت و مودت کی۔ عقل تجربہ کی۔)

ظاہر ہے کہ اگر کسی میں ذاتی جوہر شرافت و لیاقت کے موجود ہوں۔ لیکن اس کی تہذیب
و تادیب کم یا مینگی نہ ہو تو اس کے ذاتی جوہر بھی زیادہ کارآمد نہیں ہوتے بلکہ یونہی رائگاں
جاتے ہیں۔ اور کسی کو خوشی و مسرت کے اسباب نصیب ہوں۔ لیکن امن و اطمینان حاصل نہیں
ہے تو کیونکر ان اسباب عیش و مسرت سے متنع ہو سکتا ہے اور باہم قربت و رشتہ داری تو
ہو مگر معاملہ مودت و محبت کم ہو تو ایسی قربت کیا کام دے سکتی ہے۔

علیٰ ہذا کتنا ہی دانشمند صاحب عقل و ہوش ہو مگر تجربہ کار نہیں تو تنہا اس کی عقل چند
مفید نہیں بلکہ نا تجربہ کاری کی حالت میں عقل کی تیزی کبھی مضر ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر
ہے کہ آزمودہ ہونے کے لئے مشاورۃ ارباب تجربہ نہایت ضرور و لازمی جزو ہے۔

(۳۰) ائیلہ مہلب ابن ابی صفہ کہا کرتے تھے۔

ان من البلیۃ ان یكون
المراعی یبید من یملكه دون
من یمصره -

(سخت اور شدید تر مصیبت یہ ہے کہ رائے اس شخص کے
ہاتھ میں ہو جو اس کا مالک ہے اور جو رائے کے تمام پہلوؤں
کو دیکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں نہ۔)

یعنی محتاج مشورہ یا تواہل الرائے سے مشورہ ہی نہ کرے اور یا کرے مگر اس کی رائے پر
عمل نہ کرے اور خود اپنے معاملات کو طے کر لیا کرے۔

(۳۱) بعض حکماء سے دریافت کیا گیا کہ کن امور سے عقل کی تائید و تقویت ہوتی ہے

اور وہ کیا باتیں ہیں جن سے عقل کو سخت نقصان و مضرتیں پہنچتی ہیں۔

فقال اشدّها تأييداً لثلاثة
اشياء مشاورة العلماء وتجربة
الامور وحسن التثبت واشدّها
اضراراً لثلاثة اشياء الاستبداد
والتهاون والعجلة۔

(حکیم نے جواب دیا کہ عقل کو سب سے زیادہ تین چیزوں
سے تائید پہنچتی ہے۔ اول علماء سے مشورہ کرنا دوسرے معاملات
کا تجربہ ہونا۔ تیسری رائے میں متانت و ثبات ہونا اور سب سے
زیادہ مضرت بھی اسکو تین چیزوں سے پہنچتی ہے خود رائی و استقلال
تعاقل و سستی۔ اور جلد بازی سے۔)

مشاورۃ اور تجربہ و وجہا گاہ باتیں ہیں۔ مشاورۃ سے طریق حق و صواب کا انکشاف ہوتا
ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص معاملات میں مبتلا ہو کر تجربہ حاصل نہ کرے تو تنہا مشورہ لینا عقل کی
تائید و تقویت کے لئے کافی نہیں ہے۔ اس کی عقل صحیحی کامل و مکمل ہوتی ہے۔ جب معاملات
میں خود مبتلا ہو کر اہم سے اہم کاموں کو سرانجام دے۔ اور سرد و گرم حالات کے ذائقہ
سے خود واقف ہو جائے۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ علماء سے وہ لوگ مراد ہیں جنکو معاملات کا اور خصوصاً
اس قسم کے معاملات کا جس میں مشورہ لیا جائے علم اور تجربہ ہو۔
خاص کسی فن کے عالم یا شریعت کے عالم مراد نہیں ہیں۔ ہاں اگر شریعت کے عالم
متقی و متدین صاحب فراست ایمان ہوں تو ان کا مشورہ دوسروں کے مشورہ سے بہت سے
معاملات میں مرجع سمجھا جائیگا۔

(۳۲) ایک حکیم نے دوسرے حکیم کو کسی معاملہ میں مشورہ دیا تو مشورہ لینے والے حکیم نے
اظہار شکر و امتنان کے موقع پر کہا۔

لقد قلت بما يقول به الناصح
الشفیق الذی یخلط حلوک الامم
بسرۃ وھلہ بوعمرہ وھجرت الافساق

تو نے ایسے ناصح مہربان کی بات کہی جو اپنی شرعی کوکلی
کے ساتھ اور صل اور آسان کو دشواری کے ساتھ ملا کر دے گا
جس کی شفقت و مہربانی اس کے اندر ایسی ہمدردی کو حرکت

منہ ماہوساکن من غیرہ وودعت
النظم وقلبتہ اذ کان مصدرا
من عند من لا یشک فی مودتہ و
صفاء غیبہ وفتح حبیبہ ومارلت
بمحمد اللہ الی الخیر طریقاً وافتحا
مناراً بینا۔

میں لاتی ہے جو دوسروں کے اندر حالت سکون میں
ہے میں نے نصیحت کی بات کو سمجھا اور قبول کر لیا کیونکہ
وہ اس شخص سے صادر ہوئی جبکی دوستی اور غائبانہ اخلاص
اور دوست کے ساتھ ہمدردی وغیرہ خواہی میں شک و تردد
کی گنجائش نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تو ہمیشہ سے خیر کی
طرف کھلا ہوا راستہ اور روشنی کا منار رہا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ خیر خواہی و ہمدردی اور مشورہ نیک میں بسا اوقات ایسے الفاظ اور
ایسے لہجہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو خلاف طبع و ناگوار معلوم ہوتے ہیں۔ کبھی طالب مشورہ
کی رائے کا میلان ایک جانب ہوتا ہے۔ اب اگر مشیر کے اندر اخلاص کامل و ہمدردی
تام نہیں ہو تو وہ بوجہ رعایت مزاج ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے اور اگر ہمدردی پوری ہے تو اس
کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ حسب ضرورت سخت اور درشت لہجہ میں بھی رائے دینے سے دریغ
نہیں کرتا یہ ظاہری صفائی اور درشتی اگرچہ تلخ معلوم ہوتی ہے مگر اس کے اندر وہ شیرینی ہو
جس کی لذت سے ہمیشہ نفع اٹھاتا ہے۔ لیکن ظاہری تلخی کو برداشت کرنا اور اندرونی حلالت
پر نظر رکھنا بھی دانشمند لوگوں کا کام ہے۔ اور اسی دانش و تدبیر کا نتیجہ ہے کہ یہ حکم اپنے مشیر کا
ایسے شاندار الفاظ میں شکر یہ ادا کرتا ہے۔

(۳۳) حکمت کے بہرے ہوئے موتیوں میں سے ایک قول یہ بھی ہے۔

کل شیء محتاج الی العقل والعقل
محتاج الی التجارب ولذلك قیل
لا یام تعلمک لک عن الاستاذ الکلمۃ
(۳۴) بعض حکماء کا قول ہے۔

(ہر چیز عقل کی محتاج ہے اور عقل تجربوں کی حاجت مند
ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ زمانہ پر مشیدہ اور مخفی امور
پر سے پراٹھا دیتا ہے۔)

(تجربوں کی کوئی انتہا اور غایت محدود زمین نہیں ہے ماقبل کے تجربات ہمیشہ از یاد میں رہتے ہیں۔)

جو شخص ذوی العقول کی رائے و مشورہ سے مدد حاصل کرتا ہے۔ حصول مدد میں کامیاب ہوتا ہے۔

التجارب ليس لها غاية والعقل منها في زيادة۔

(۳۵) ایک حکیم فرماتے ہیں۔

من استعان بذوی العقول فازداد ركا الما مول۔

نصوص قرآن و روایات احادیث اقوال سلف ائمہ و عقلاء زمانہ سے مشورہ کی اہمیت و ضرورت اس کی غرض و غایت فوائد و نتائج ثمرات و برکات کا حال معلوم ہو چکا۔ اس بارہ میں اس سے زیادہ نقل روایات و اقوال کی ضرورت نہیں رہی۔ اس لئے اسی قدر پر یہاں کفایت کر کے اب ہم مشورہ کے دوسرے مراتب پر بھی اسی طرح تفصیل سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔

مشورہ کے چار رکن ہیں۔

(۱) معاملات قابل مشورہ۔

(۲) اہلیت مشورہ۔

(۳) مستشیر یعنی محتاج و طالب مشورہ۔

(۴) مشیر یعنی مشورہ دینے والا۔

معاملات قابل مشورہ کی تفصیل و توضیح

سابقہ بیانات سے مشورہ کا اہم و ضروری نتیجہ خیر و برکت ہونا اور

ترک مشورہ کا موجب ابتلاء و خطرات و ہلاکت و ندامت و پشیمانی و غیبتہ و

خران ہونا معلوم ہو چکا۔ لیکن ابھی یہ بیان کر دینا باقی ہے کہ مشورہ جب ایسا اہم اور ضروری ہے تو اس کا علم ہر چھوٹی بڑی۔ جلیل و حقیر معاملہ کو منسلک ہے۔ یا کچھ معاملات اس سے مستثنیٰ بھی ہیں جن میں مشورہ کی حاجت نہیں یا جن میں مشورہ کرنا بجائے رحمت ہونے کے موجب

جانت ہو جاتا ہے۔

معلوم کرنا چاہئے کہ مشورہ کا ایسے معاملات میں حکم ہے جس کی دونوں جانب محض نفع و ضرر ہوں۔ اور شریعت یا عقل یا عادت کے اعتبار سے کوئی جانب متعین اور یقیناً مشر منفعّت نہو۔

اگر معاملہ ایسا ہے جس میں شریعت سے حکم صادر ہو چکا۔ اُس کے طریقے اور حدود و معین کردئے گئے ہیں۔ ان میں کسی سے مشورہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ بسا اوقات مشورہ نہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً اوقات نماز کا ادا کرنا۔ یا ادا فریضہ زکوٰۃ یا حج و صوم سے سبکدوش ہونا۔ ان معاملات میں شریعت کا صاف و صریح حکم موجود ہے۔ اُن کے شرائط و ادا کی مکمل تعلیم دی جا چکی ہے۔ اب بوقت نماز مذاوی خدا کے جل و علا با آواز بلند مسلمانوں کو خانہ خدا کی طرف ادا نماز کے لئے بلاتا ہے۔ ایسی حالت میں کوئی شخص مشورہ کرنے بیٹھے۔ کہ اس وقت نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں عین حماقت و نادانی میں داخل ہو گا۔ اور یہ مشورہ یقیناً معصیت ہو گا۔ البتہ ادا فرایض کے مختلف اسباب و ذرائع اور طرق میں سے کسی ایک طریق کو اختیار کرنے میں علماء یا اطباء یا اہل عقل و تجربہ سے مشورہ کرے تو جائز بلکہ بعض حالتوں میں واجب ہو گا۔ مثلاً ایک شخص مریض ہے اس کے تردد ہے کہ ٹھکرا اس حالت میں تیمم کی اجازت ہے یا نہیں۔ اس بارہ میں اطباء یا تجربہ کاروں سے مشورہ کر سکتا ہے۔ یا حج کے لئے امن طریق شرط ہے۔ اور قافلہ کئی راہ سے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہے کہ بعض راہ پر خطر ہوں اور بعض نہوں۔ یا بعض میں کم خطر ہو۔ اور بعض میں زیادہ۔ ان راستوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے اندر مشورہ کرنا درست ہے یا ضروری ہے۔

یا مثلاً کسی پر دشمن حملہ کرتا ہوا چلا آتا ہے اس کو جان بچانے کے لئے اپنی حفاظت ضروری ہے۔ ایسی حالت میں مقتضای عقل یہ ہے کہ بہر ممکن صورت سے دشمن کی ممانعت کرے۔ یہ وقت نہیں کہ دشمن تو سر پر پہنچ گیا ہو یہ شخص احباب مخلصین اور تجربہ کار اہل

عقل سے مشورہ کی فکر میں ہے۔ یہ اسی فکر میں رہیگا اور دشمن اس کا کام تمام کر دیگا۔ ہاں اگر اس قدر مہلت ہے تو اس کو مدافعت عدو اور محافظت نفس کے مختلف طریق میں سے کسی ایک طریق کو اختیار کرنے میں مشورہ کرنا مناسب یا ضروری ہوگا۔ یا مثلاً بھوک اور پیاس کے وقت روٹی کھانا یا پانی پینا ان امور میں سے ہے جو امور طبعیہ میں داخل ہے عقل اور عادت کا صاف فتویٰ یہ ہے کہ بھوک کے عذاب سے بغیر روٹی کھائے نجات نہیں ہو سکتی اور شدت تشنگی کی آگ بلا پانی کے فرو نہیں ہو سکتی۔ ان امور طبعیہ میں مشورہ کی حاجت نہیں ہاں اس کے ذرائع یا طرق یا مختلف اغذیہ اور اشربہ میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے میں اگر کسی کے اندر خطرہ کا احتمال ہو تو مشورہ کرنا مستحسن یا ضروری ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن امور کا حکم یا نتیجہ متعین ہے یا وہ امور طبعی میں ہیں۔ ان کے اندر مشورہ کی حاجت نہیں اگر مشورہ کے حکم کو ایسا عام رکھا جائے کہ کوئی چھوٹا بڑا کام خواہ امور طبعیہ عادیہ میں داخل ہو یا امور شرعیہ میں بلا مشورہ نہ کیا جائے تو علاوہ اس کے کہ بہت سے مواقع میں مشورہ مصیبت کی حد میں داخل ہو جائیگا مشورہ جس غرض و غایت کے لئے مشروع کیا گیا یا ضروری یا مستحسن سمجھا گیا ہے وہ باقی نہ رہیگا۔ وہ بجائے رحمت کے زحمت اور بجائے مفید نتیجہ خیر و برکات ہونے کے مضر اور مضر ظہرات ہو جائے گا۔

مشورہ انہی امور میں ضروری یا مستحسن ہے جن میں کوئی جانب شرعاً عقلاً عرفاً مادیات میں نہیں اور جن کے مختلف جوانب میں خطرات و منافع کا احتمال ہے۔ جیسے نتائج بہم اور غنمی ہیں۔ پھر معاملات کی نوعیت بھی مختلف ہے۔ بعض ایسے امور ہیں کہ ان کے منافع و خطرات دونوں معمولی اور کم درجہ کے ہیں۔ اور بعض کے منافع بھی زیادہ اور خطرات بھی اہم۔ ان معاملات کی نوعیت اور منافع و خطرات کی عظمت و وقعت قوت و ضعف کے اعتبار سے مشورہ کے حکم استحسان میں فرق ہو جائیگا بعض مواقع میں مشورہ نہایت اہم اور ضروری ہوگا۔ اور بعض جگہ درجہ استحسان میں رہیگا۔

خداوند عالم نے مشورہ کو انسانی مصالح کا رکنِ عظیم بنایا۔ اور بابِ عقول کو اس کی پابندی کا حکم دیا۔ مگر اس نے اپنی رحمت عامہ کی بنا پر انسان کو عقید نہیں کیا کہ کوئی معاملہ بلا مشورہ کر ہی نہ سکے بسا اوقات اہم معاملات پیش آتے ہیں۔ اور ایک تجربہ کار انسان کو اس کے انصرام وصل کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ جس کے خلاف وزری کو وہ ملک سمجھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہو کہ کسی صاحبِ عقل و دانش سے مشورہ کر دیا تو اس کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بتلا سکتا ایسی حالت میں اگر وہ بلا مشورہ کام کر بیٹھے تو ملام و مطعون نہوگا۔

اہلیۃ مشورہ

مشورہ کا اہل وہی شخص ہو سکتا ہے جس میں اوصاف ذیل موجود ہوں۔
الف۔ مشیر میں عقل کامل اور تجربہ تام ہو۔ کوئی شخص بغیر ان اوصاف کے کامل و مکمل نہیں ہوتا۔ عقل نہ تو ظاہر ہے کہ اس کا شمار ذوی العقول میں کرنا بھی فضول اور لغو ہے۔ اور اگر عقل ہو لیکن ناقص تو جس قدر نقصان عقل میں ہے اس کی انسانیت میں اُسی قدر نقصان ہے۔
ب۔ صاحب عقل نہ تجربہ ہونے کے بعد دوسری شرط اہلیۃ کی یہ ہے کہ مشیر میں ہمدردی خلق اللہ و غیر خواہی کا مادہ عموماً اور مستشیر کے ساتھ خصوصاً موجود ہو۔ اس کے اخلاق مذہب و خصائل حمیدہ اس کی اجازت دیتے ہوں کہ وہ کسی کے ساتھ بدخواہی کا معاملہ کرے خصوصاً اس شخص کے ساتھ جو اپنے معاملات کی باگ اس کے ہاتھ میں دیکر خود سبکدوش ہو رہا ہے۔ اگر مشیر میں باوجود عقل کامل و تجربہ نصیح دہردی کا مادہ عموماً موجود نہیں۔ یا کم از کم مستشیر کے ساتھ یا تو ہمدردی کا داعیہ اس کے قلب میں نہیں ہے۔ یا بجائے ہمدردی کے اس کے ساتھ بغض و عداوت جسد و کینہ اور بدخواہی موجود ہے تو ایسا شخص عموماً قابل مشورہ نہیں ہے۔ امداد خاص کر اس شخص کے لئے تو اس کا مشورہ قاتل کا حکم رکھتا ہو۔

غرض وصف اول کے ساتھ اس دوسرے وصف کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ ورنہ عاقل تجربہ کار کا مشورہ بجائے مفید ہونے کے زیادہ مضر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اس ہمدرد و ناصح و شفیع کے مشورہ سے پر حذر رہنا ضروری ہے جو کو دن کم عقل۔ جاہل و غفلت شعار ہو اس

سے زیادہ ایسے شخص کے مشورہ سے پرہیز رکھنا واجب ہے جو دانشمند و فہیم، مجرب و آزمودہ کا رتوالی و ریحہ کا ہے مگر اس میں ماہہ خیانت و بدخواہی موجود ہے۔

حضرت عبداللہ ابن النضر رضی اللہ عنہ۔ اپنے صاحبزادہ محمد بن عبداللہ کو نصیحت فرماتے ہیں۔

(جہاں اگرچہ غیر خواہ ہو مگر اس کے مشورہ سے بچنا چاہئے جیسا کہ نادان دشمن کی مدد سے کہ نہ کچھ بعید نہیں کہ اپنے مشورہ سے وہ تجھ کو ہلاکی میں دھکیں دے اور قاتل کی طرح تدبیر اور جہاں کی نادانی تجھ کو ۲ دے)

احذر مشورة الجاهل وان كان ناصحا كما تحذر دابة العاقل اذا كان عدوا فانه يوشك ان يورطك بمشورته فيسبق اليك مكر العاقل وتوريط الجاهل۔

اسی مضمون کو ابو اسود دؤلی اس طرح ادا کرتے ہیں۔

ہر ذی عقل تیرا غیر خواہ نہیں ہوتا
اور نہ ہر غیر خواہ دانشمند ہوتا ہے
لیکن جب یہ دونوں صف کسی میں جمع ہوں
تو وہ اس کا سستی ہو کہ اس کی اطاعت کی جائے

وما كل ذي لب يموتيك نصحا
وما كل موت نصحه بلييب
ولكن اذا ما استجمعا عند صاحب
فحق له من طاعة ينصيب
بعض حکما کا قول ہے۔

(تجھ کو سوا صاحب خرم غیر حاسد اور دانشمند غیر کینہ ور کے کسی سے مشورہ نہ کرنا چاہئے۔ عورتوں کے مشورہ سے قطعاً پرہیز رکھنا چاہئے۔ کیوں کہ ان کی رائے کا میلان فساد کی طرف اور عزم کا سستی کی جانب ہوتا ہے۔)

لا تشاور الا الحازم غير الحسود
واللبيب غير الحقود واياك
ومشاورة النساء فان راينهن
الى الافق وعزمهن الى الوهن۔

ج۔ مشیر میں علاوہ عقل کا بل و تجربہ تام فصیح و ہمدومی مخلوق کے عموماً یا خصوصاً۔ اور موجودگی اخلاق مذہبہ اور تدین عقلی کے تدین مذہبی تقویٰ و صلاحیت کا ہونا بھی منجملہ شرائط اہلیت کے ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ آدمی کو اخلاق حمیدہ و ملکات پسندیدہ اور عقل کامل۔ کذب و خیانت مکر و تزویر حیلہ سازی و دغا بازی سے خود بھی مانع ہوتے ہیں۔ خواہ وہ شریعت منزلہ کے ارکان کا پابند ہو یا نہ ہو۔ اور اسی درجہ کو ہم تدین عقلی یا عرفی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ درجہ مشیر کے لئے ایسا ضروری اور لازم ہے کہ بدون اس کے وہ قابل مشورہ ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اگر وہ شریعت منزلہ کا تابع بھی ہے لیکن ان اوصاف کے ساتھ مصنف نہیں ہے تب بھی وہ مشورہ کا اہل نہیں لیکن تدین عقلی و عرفی کے ساتھ اس میں تدین مذہبی بھی پایا جائے تو اس کی اہلیت مکمل ہے۔ اور ایسے شخص سے مشورہ کرنا تمام غوائل و نقایض سے ماموں و مطمئن کر دیتا ہے۔ کیونکہ دینداری و تقویٰ شعاری نے اس کے قلب کو آلائش نفسانیت و کدورات باطن سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ اور اس کے اندر گنجائش باقی نہیں رہی کہ وہ خلاف ہمدردی و نصیح کوئی بات کہہ سکے۔ مگر مرنے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

من اراد امراً فشا ورفیہ امراً	(جو کسی کام کا ارادہ کرے اور مہولم سے مشورہ کرے تو
مسلماً و فقه اللہ لا یرشد امواہ	خدا تعالیٰ اس کو بہترین امور کی توفیق عطا فرماتا ہے۔)

یہ ظاہر ہے کہ تدین عقلی کے ساتھ تدین شرعی بھی مجتمع ہو جائے تو اس کی اہلیت مشورہ کامل و مکمل ہو جائے گی کیونکہ بسا اوقات عقل کامل و تجربہ تام کے باوصف کبھی آدمی کو اتباع عقل ہی کسی ایسے امر کا استحسان و ذہن نشین کر دیتا ہے جو مستشیر کے حق میں مضر ہوتا ہے لیکن اتباع شریعت اخلاق حمیدہ کے علاوہ اس کو دوسرے حیثیت سے بھی پابند کئے ہوئے ہے جو کسی طرح سوء النصیحت و خیر خواہی کسی دوسرے امر کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی وجہ سے مشورہ کے لئے مسلمان کو منتخب کرنا از بس ضروری ہے۔ یاں یہ ضرور ہے کہ جامع اوصاف

مذکورہ متبع شریعت نہ مل سکے تو ایسی حالت میں غیر مسلم سے بھی مشورہ لینے میں کچھ حرج نہیں۔ یہ ایسی شرط نہیں کہ بغیر اس کی اہلیت مشورہ پائی ہی نہ جائے۔

تایخ و سیر کی ورق گردانی سے ثابت ہے کہ بہت سے مواقع میں اُن کفار اور ذمیوں سے مشورہ کیا گیا جنکی نصیح و عقل پر دوسرے ذرائع سے اطمینان ہو چکا ہے۔ اور یہ امر شکیبہ کے تجربہ کے حوالہ کیا جاسکتا ہے۔

مشوٰخ [نوح ابن ابی مریم قاضی مرو نے اپنی صاحبزادی کا نکاح کرنا چاہا تو ایک مجوسی یعنی آتش پرست سے جو اُن کی پڑوس میں رہتا تھا اس بارہ میں مشورہ کیا مجوسی نے تعجب سے کہا کہ تمام لوگ تو آپ سے مشورہ کرتے اور امور دینیہ میں فتویٰ لیتے ہیں۔ اور آپ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا نہیں تم کو مشورہ دینا چاہئے اُس نے کہا بادشاہ فارس کسری تو مال کو ترجیح دیتا تھا یعنی مالدار کو غیر مالدار پر ترجیح سمجھتا تھا۔ اُس کے نزدیک مال ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے غرت و وقت بڑھتی تھی۔ اور لڑکیوں کی راحت و آسائش اسی میں سمجھی جاتی تھی۔ اور قصیر دم جمال کو پسند کرتا تھا۔ یعنی شادی کے لئے صاحب جمال کو پسند کرتا تھا۔ کیونکہ مقصود نکاح سے زوجین کی مودت و الفت ہے۔ اور یہ بات جمال کی حالت میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لئے دختر ہو یا فرزند اس کے لئے صاحب جمال کو ترجیح دیتا تھا۔ مال وغیرہ ان امور میں نہیں جنکو اصل مقصود نکاح میں زیادہ دخل ہو۔ بسا اوقات مالدار غیر صاحب جمال کے ساتھ نکاح موجب تفریق و کالیف نفع و محاصمت ہو جاتا ہے۔ اور رئیس عرب شرافت خاندانی اور حسب کو ترجیح دیتا تھا یعنی اُن کے نزدیک زوجین کا شرافت جسی و نسبی میں ہم رتبہ ہونا زیادہ مرزج تھا۔ اور تمھارے (اہل اسلام) سردار (یعنی جناب رسول اللہ علیہ وسلم) دین کو سب امور پر مقدم سمجھتے تھے۔ یعنی اگر کوئی دیندار و متشرع تو ہے۔ مگر صاحب مال و جمال و شرافت نہیں تو ایسے شخص کو اس پر ترجیح دیتے تھے جس میں یہ امور تو موجود ہیں مگر دیندار نہیں۔ اب تم دیکھ لو کہ کس کی اقتدار کو پسند کرتے ہو۔ آیا فارس و روم و عرب کے رؤساء کے اتباع کے یا اپنی سردار و پیغمبر کے۔

حاصل اُس کے مشورہ کا یہی تھا کہ تم کو اپنی صاحبزادی کے عقد کے لئے صاحب بن کرنا چاہئے۔ اگر اُس کے ساتھ وہ صاحب مال و جمال و شرافت بھی ہو نور علی نور ہے۔ اور یہ مشورہ ظاہر ہے کہ بالکل صحیح و سچا۔ اور محض خیر خواہی پر مبنی تھا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ قاضی صاحب کو اپنے پڑوسی کے تدین عقلی یا عرفی اور اُس کی عقل و تجربہ پر اعتماد نہوتا۔ اُس کی خیر خواہی و ہمدردی میں تردد یا شک ہوتا تو ہرگز اس سے مشورہ نہ کرتے۔ لیکن یہ امر کچھ عجیبی ہی کے سانچہ مخصوص نہیں ہے اگر مسلمان کی عقل و نصیح پر بھی اعتماد نہوتا تو اُس سے بھی مشورہ نہ کرتے غرض یہ ہے کہ اگر غیر مسلم میں یہ اوصاف پائے جائیں تو وہ بھی اہل مشورہ ہے۔ ہاں حتی الوسع مسلم سے مشورہ کرنا چاہئے۔

فائدہ نکاح کے لئے چار امور مال و جمال و دین کا موجب رغبت ہونا اور پھر ستر محمدیہ میں دین کو سب امور پر ترجیح دینا اُس حدیث کے مضمون سے اخذ ہے جس کو بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کی طرف نکاح کی رغبت یا تو مال کی وجہ سے ہوتی ہے یا جمال اور حسب و دین کی وجہ سے۔ تجھ کو چاہئے کہ دیندار عورت سے نکاح کرے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لاربعة مما لها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظهر بذات الدین تربت ید الـ

آن چار اوصاف موجب رغبت کے علاوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانچواں وصف اور بھی بیان فرمایا یعنی اخلاق حمیدہ۔ چنانچہ امام احمد نے ابو سعید خدری سے اور اسی طرح بزار۔ ابویعلیٰ اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔

عورت کے ساتھ خصال مذکورہ میں سے کسی ایک خصلت کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ جمال و مال خلق اور دین کی وجہ سے تم کو چاہئے کہ صاحب دین اور خلق

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة علی احدى خصال لجمالها وجمالها وخلقها وولدینها فعلیک

بذات الدین والخلق تربت یمینک - | کو پسند کرو۔

اس حدیث میں حسب کا ذکر نہیں ہے جو اور احادیث میں مذکور ہے۔ اس کو ملا کر اسباب رغبت نکاح کل پانچ ہوتے ہیں۔ مال۔ جمال۔ حسب اخلاق و دین آپ کے ارشاد سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ ان سب میں دین کو ترجیح ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت میں مال و جمال حسب اخلاق سب یا بعض موجود ہوں مگر دین نہ ہو تو ایسے اسباب کی طرف رغبت کرنے کو اپنے ناپسند فرمایا ہی اور اگر کسی میں یہ اوصاف کل کے کل یا بعض نہوں مگر دین ہے تو آپ اس کو تمام اوصاف کے جامع سے مرع فرماتے ہیں۔

لیکن یہ امر بھی قابل تفصیل ہے کہ حیا دین کا لحاظ سب پر مقدم ہے ایسے ہی علاوہ دین کے باقی سب اوصاف رغبت و ترجیح میں کیساں ہیں۔ یا ان میں بھی بعض کو بعض پر فوقیت و ترجیح حاصل ہے مگر اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کسی وقت اس کی تفصیل بھی کی جائیگی۔

(۵) جس شخص سے مشورہ لیا جائے اس کا قلب ایسے ہجوم و افکار سے خالی ہو چکی وجہ سے و مانع پریشان اور قلب مشغول ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص باوجود عقل تام و تجربہ کامل نصیح و مہمدی۔ تدرین و تقویٰ شکاری کے صحیح اور معقول مشورہ دینے سے عاجز و قاصر رہتا ہے۔ کیونکہ وہ خود اپنے خیال میں ایسا مبتلا ہے کہ نہ معاملہ مشورہ طلب میں اپنی پوری عقل لڑا کر اس کی تمام جوانب کو سوچ سکتا ہے اور نہ متشیر کی رہبری کر سکتا ہے۔ وہ خود۔ اونحشیت گم است کرار میری کندہ کا مصداق بن رہا اس کا حال یہ ہے کہ یہ شخص باوجود اوصاف و شرائط اہلیتہ مشورہ کے ایک امر عارض کی وجہ سے صحیح مشورہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ صالح ابن عبد اللہ دوس اسی مضمون آپ اس طرح ادا کرتے ہیں۔

ولا مشیر کذی نصہ و صدقہ | فی مشکل الا فاختر ذاک متصفا

نہیں ہے میرا نصیحت کرنے والا جو غلط ہوا اور شکلات میں ڈگری کرے والو کی ایسے کو نا صحت۔

کسری ملک قارس کا دستور تھا کہ اپنے وزراء اور مشیر کاروں کو تمام تر روایات و افکار سے

فانزع البال رکھتا تھا۔ اگر کسی معاملہ میں اُن کی رائے وزن دار نہیں پاتا تھا تو سمجھ لیتا تھا کہ کسی فکر میں مبتلا ہیں۔ اور اسی وقت اہلکاروں کو بلا کر منرائیں دیتا تھا کہ تم نے اُن کو ماہوار اور معین روزنیوں میں کمی کی ہے جس کی وجہ سے ان کے طبائع متفکر اور بحال خود مشغول ہیں۔ وماغ اُن کا پریشان اور عقل اُن کی سالم نہیں ہے۔ حاصل اس شرط کا بھی یہی ہے کہ مشیر کی عقل کامل اور سالم ہو۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ شرط اول میں تو اصل فطرت سے عقل کا وجود و کمال بیان کیا ہے۔ اور اس میں بقا اور سلامتی اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشیر کا افکار و ترددات میں مبتلا ہونا اس کو اہلیتہ مشورہ سے خارج نہیں کر دیتا ہاں چونکہ ایسی حالت میں بوجہ نقصان عقل و فکر مضرت کا اندیشہ ہے اس لئے وہ عارضی طور پر اس قابل نہیں رہا کہ اس سے مشورہ کیا جائے۔ اگر کسی شخص کی رائے و عقل پر اس درجہ اعتماد ہو کہ وہ ابتلا و افکار و ہجوم حوادث کے باوصف فحش الحواس نہیں ہو جاتا۔ بلکہ ایسی حالت میں بھی جو بات اُس کی زبان سے نکلتی ہے وہ سچی تلی ہوتی ہے تو اس سے مشورہ کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ تاہم اُس میں اور اس شخص میں جو باوجود تمام اوصاف مذکورہ کی موجودگی کے افکار و ترددات سے بھی خالی ہے۔ فرق ضرور ہو گا کیونکہ اطمینان و غیر اطمینان کی حالت مساوی نہیں ہو سکتی ایک فانع القلب و سلیم الحواس جہاں تک اپنی فکر کو دوڑا سکتا ہے اور غور و فکر سے بات کی تہ کو پہنچ سکتا ہے متردد و متفکر شخص نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی بنا پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص باوجود سلیم الحواس مطمئن القلب افکار و ترددات سے خالی ہونے کے کسی دوسری امر کی طرف متوجہ ہے اس کی اہلیتہ میں بھی اسی قدر نقصان ہے مثلاً سفر کی غلبت میں ہے یا حوائج بشری کے انہرام کی طرف متوجہ ہے وغیرہ وغیرہ۔

(۵) جس امر میں مشورہ لیا جاتا ہے مشیر کی اغراض و خواہشات کا اُس سے تعلق نہ ہو یعنی اس کی کوئی ذاتی غرض اُس کی متعلق نہ ہو۔ اگر اُس کی ذاتی غرض کا اس امر سے تعلق ہے تو باوجود تمام اوصاف مذکورہ موجود ہونے کے اُس کا مشورہ قابل اعتماد نہیں سمجھا جائیگا۔ کیونکہ غرض

ذاتی اور خواہش نفسانی طبعاً آدمی کو اس طرح اپنی طرف کھینچ لیتی ہے کہ اس کو خود بھی بہت کم احساس ہوتا ہے اور بے اختیار نہ اُس سے وہ بات سہرزد ہو جاتی ہے جو مستفیر کے حق میں مضر ہوتی ہے آدمی کی رائے ایسی حالت میں ہرگز صحیح قابل اعتماد و لائق وثوق نہیں رہتی۔ صاحب عقول و آراء صحیحہ و فطرۃ سلیمہ بھی اس موقع پر اپنے درجہ سے گرجاتے ہیں فضل ابن قتبہ ابن ابی لمب فرماتے ہیں۔

ویردی الہوی ذالرائی و لہو لب

اور خواہش نفس صاحب رائے و دانشمند کو گرا دیتی ہے

و یعدّل فی الاحسان و ھو مصیب

اور کبھی باوجود احسان کرنے اور صواب پر نہایت قابل ملامت ہوتا ہے

وقد حکمہ الايام من کان جاھلاً

زمانہ کبھی ایسے شخص کے درجہ کو حکم کر دیتا ہے جو جاہل ہو

ولحمد فی الامر الفقی وھو مخفی

اور کبھی آدمی باوجود غلا پر ہونے کے شکرگزاری کا مستحق ہوتا ہو

مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات ایک جاہل غیر فہمی رائے خیر خواہی۔ ہمدردی کے ساتھ مشورہ دینے کی وجہ سے خواہ اُس کا مشورہ انجام کار مفید ہو یا مضر محسوس اور قابل ستائش ہو جاتا اور اس کی وقت نظروں میں بڑھ جاتی ہے۔ اور خود غرضی و ہوا نفسانی مائل و دانشمند کو اس کے درجہ سے گرا دیتی ہے۔

یہ صحیح ہے کہ باوجود غرض مشترک ہونے کے ہر شخص ایسا نہیں ہوتا جسکو مشورہ میں شہم سمجھا جائے بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ مشورہ کے وقت مستفیر کی اغراض و منافع کو پیش نظر رکھ کر مشورہ دیتے۔ اور اپنی خواہش قلبی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ مگر قواعد کی تدوین و تہذیب میں اکثریات پر نظر ہوتی ہے متشکات کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اور اسی وجہ سے قاعدہ کلیہ یہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ اگر کوئی فرد اس سے مستثنیٰ ہو اور مستفیر کو باوجود غرض مشترک ہونے کے اُس کے تدبیر و تقویٰ پر اعتماد ہو تو یہ صورت جدا گانہ ہوگی شریعت غوار نے بھی اس قسم کے معاملات اغراض مشترک کا خیال کر کے قواعد کلیہ بنا کر ہم کو دے دیے ہیں۔ دیکھئے ماں باپ کی شہادت اولاد کے حق میں معتبر نہیں ہے۔ مٹی ہذا اولاد کی شہادت ابوین کے لئے اور زوجین کی شہادت ایک

دوسرے کے لئے آقا کی شہادت مملوک غلام کے لئے۔ اور غلام کی آقا کے لئے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ آپس میں منافع و اغراض مشترک ہیں۔ باپ کا نفع بیٹے کا ہوتا ہے۔ و علیٰ ہذا۔ اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دیندار اور تقویٰ شعار مسلمان سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنی ذاتی منافع کے لئے ہی جو بلا و اسطہ اس کو پہنچتی ہیں۔ شہادت میں کسی قسم کا رد و بدل کر سکے چہ جائیکہ ان منافع کے لئے جن کے بواسطہ ہونچنے کا احتمال ہے لیکن شریعت نے خاص افراد کا کافا نہیں کیا۔ بلکہ حکم عام دیدیا۔

لا تقبل شهادة الولد والوالدة ولا
الوالد لولده ولا المرأة لزوجها و
لا الزوج لامرأته ولا العبد
لسيده ولا المولى لعبده ولا الاخیر
لمن استأجره۔

بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں۔ اور باپ کی بیٹے
کے حق میں عورت کی خاوند کے حق میں اور خاوند کی بی بی
کے حق میں۔ غلام کی آقا کے حق میں اور آقا کی غلام کے حق
میں اور اجیر کی مستاجر کے حق میں متبرہ نہیں
ہے۔

کتب تاریخ میں یہ واقعہ مسطور ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زرہ جبکہ آپ خلیفۃ المومنین
تھے ایک یہودی کے پاس برآمد ہوئی۔ آپ نے قاضی شریح کی عدالت میں اس مقدمہ کو
دائر کیا۔ اور شہادت میں بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی مولیٰ یعنی
غلام گزادہ کو قیام کو پیش کیا۔ قاضی صاحب نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت اس
قاعدہ کلیہ کی بنا پر کہ وہ صاحبزادے ہیں رد کر دی۔ قیام کی شہادت کو قبول کر کے فرمایا کہ ایک
گواہ اور طلبیے۔ کیونکہ تمہارا ایک گواہ کی شہادت پر اگرچہ وہ کتنے ہی بڑے درجہ کا ہو فیصلہ
نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کوئی گواہ موجود نہ تھا۔ اس وجہ سے دعویٰ خارج ہوا۔ نہ یہ یہودی
کو زلاد دی گئی۔

اس روشن اور صحیح قاعدہ کلیہ اور اس فیصلہ حقائق کا یہ اثر ہوا کہ یہودی یہ کہہ کر کہ
خلیفہ وقت اپنے قاضی کے یہاں معاملہ دھڑکڑ کرے۔ اور وہ خارج ہو جائے مسلمان ہو گیا

ظاہر اور پر ظاہر ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جانب کسی قسم کا احتمال بھی سونپنی کا نہیں ہو سکتا اور نہ قاضی صاحب کو معاذ اللہ تھا۔ مگر قاعدہ کلیہ شریعت غرار کا یہی تھا جس کے آگے سب کو تسلیم ختم کرنا لازم و واجب تھا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر ایسی خصوصیات سے اشتنا کا دروازہ کھول دیا جاتا تو پھر ہر شخص کو کسی نہ کسی خصوصیت فرضی یا واقعی سے اشتنا کا موقع بھانہ مل جاتا۔ اور یہ قاعدہ کلیہ شریعت کا کاغذوں پر ہی لکھا نظر آتا۔ عذر آمد سوار شاہ و صورتوں کے کہیں بھی نہوتا۔

(۱) مشیر اگر متعدد ہوں تو اُن کا آپس میں حسد و تنافس سے خالی ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے کی بات تسلیم کرنے میں کوئی امر مانع نہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو مشاورۃ کا نتیجہ سوار مشاجرۃ۔ منازعت اور منافرت کے کچھ ہوگا۔

یہ تچھ اوصاف و شرائط ہیں جن کے مجتمع ہونے سے آدمی مشورہ کا اہل بنتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض اوصاف اس درجہ ضروری ہیں۔ جسکے بغیر قابلیت ثابت ہی نہیں ہوتی۔ اُن کو ذات مشورہ میں دخل ہے۔ اور بعض ضرورتیں اس درجہ کی نہیں ہیں۔ اُن سے کسی وقت قطع نظر بھی کر لی جاتی ہے جیسا کہ ہماری تشریحات سے واضح ہو چکا ہے۔

اہل عقل و حکمت نے اپنے زرین اقوال میں اوصاف و شرائط کو جامع و مانع الفاظ میں بیان فرما دیا ہے مستطرف میں ہو۔

قالت الحكماء لا تشاور معلما ولا
راعى غم ولا كثير القعود مع النساء
ولا صاحب حاجة يريد قصاتها ولا حافا
ولا حادنا وقيل سبعة لا ينبغي لصاحب
لب ان يشاور هم جاهل وعدو
ومراء وجبان ونخيل وذو هوى فان

حکما نے فرمایا ہو کہ بچوں کو تعلیم دینے والے۔ بکریوں کے چرانے والے۔
عورتوں کے پاس زیادہ بیٹھے والے۔ اور کسی حاجت سے جو اس
کے پورا کرنے کی فکر میں لگا ہوا۔ اور خوف زدہ شخص اور اس شخص
سے جو بول و باز کو دبائے ہوئے ہو قصا حاجت کی فکر میں لگا
ہو یا مشورہ نہ کرنا چاہئے۔ اور یہ بھی حکما کا مقولہ ہو کہ سات شخص
ایسے ہیں جن سے مشورہ کرنا کسی صاحب عقل کو مناسب نہیں

المجاهل یضل والعدو یبذل المملوک
والحسود یتیمی زوال النعمۃ والمرائی
واقف مع رضا الناس والمجان
من رایہ الہرب والنجیل حو لی
علی جمع المال فلا رای لہ فی
غیرہ وذالہوی اسیر ہواہ فلا
یقد ر علما فحلقہ -

ہے۔ جاہل۔ دشمن۔ حاسد۔ ریاکار۔ نامرد۔ بخل۔
خود غرض۔ اس لئے کہ جاہل تو خود گم کردہ راہ ہے۔ دوسرے
کو بھی گمراہی میں ڈالتا ہے دشمن ہلاک کرنا چاہتا ہے حاسد
زوالِ نعمت کا منتہی ہے ریاکار لوگوں کی رضا جوئی کی
فکر میں رہتا ہے۔ نامرد کسی رائے ہمیشہ فرار اور گریز کی
جانب ہوتی ہے۔ اور بخل مال کے جمع کرنے پر تیار ہوتا ہے
سوار جمع مال اس کو دوسری چیز کی طرف توجہ نہیں۔ خود
غرض اپنے اغراض کا پابند جو اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔

ماہل ہی ہے کہ ایسا شخص جس میں فی حد ذاتہ عقل و تجربہ نہیں۔ یا ہیں مگر کسی امر عارضی
کی وجہ سے صحیح مشورہ نہیں دے سکتا بشیرینے کے قابل نہیں۔

مشیر یعنی طالب مشورہ | یہ امر تو اول بیان کیا جا چکا ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی اہم معاملہ پیش
کے فرائض و آداب آئے جس کے اندر رائے قائم کرنا مشکل ہے۔ یا معاملہ کی دونوں جانبیں

فوائد و خطرات سے خالی نہیں ہیں۔ تو اسی حالت میں استبداد و استقلال رائے سے کام کرنا
مسلک اور موجب تنگ و عار طامت و طعن ہو اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ محتاج مشورہ اگر یہ
گمراہی و انشمنہ صاحب و جاہت و آزمودہ کار ہو اس کو کسی دوسرے سے مشورہ کرنے میں لگجھ
وہ شخص ظاہر میں کم رتبہ اور معمولی حالت میں ہے یہ امر مانع نہ ہو کہ اگر میں باوجود دانشمندی
تجربہ کاری اور وجاہت اور علو شان کے دوسرے کے سامنے اپنے معاملہ کو پیش کر کے طالب
رائے ہونگا تو لوگوں کی نظروں میں میری بے وقعتی یا نادانی ظاہر ہوگی۔ اور یہ سمجھا جائیگا کہ اگر
میں خود صاحب رائے ہوتا تو دوسروں کا محتاج نہ ہوتا کیونکہ ان خیالات اور انداز سے مشورہ
کو ترک کر کے اپنے معاملات کو خراب کر دیا اور مورد طعن و ملامت بنکر نظروں میں حقیر بننا
سخت حماقت میں داخل ہے اب ہم مشیر کے لئے فی نفسہ فرائض و آداب کو بیان کرنا

چاہتے ہیں یعنی جب کوئی اپنی اہم و مشکل معاملات میں دوسروں سے مشورہ کا طالب ہو تو اس کے ذمہ کیا کیا امور ضروری ہیں۔ کن کن باتوں کی رعایت اس کے ذمہ لازم یا مناسب ہے۔ (۱) مستشیر کا پہلا فرض یہ ہے کہ مشورہ کے لئے ایسے افراد کو منتخب کرے جو مشورہ دینے کے لائق و اہل ہیں۔ جن میں وہ اوصاف و شرائط موجود ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ یعنی جو صحیح مشورہ دینے کے قابل ہیں جن کے مشورہ پر کاربند ہونے سے فائز المرام ہو سکتا اور ترک مشورہ کی صورت میں جو نقصانات یا الزام پہنچ سکتے ہیں ان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر مستشیر لائق و قابل مشورہ افراد کے انتخاب میں کوتاہی کرے گا۔ یا ایسے اشخاص کو منتخب کرے گا جن میں بجائے ان اوصاف کے جو مشیر کے لئے ضروری ہیں دوسری قسم کے خصائل موجود ہیں اور جو ظاہراً مشیر بننے کی قابلیت نہیں تو اس کا الزام خود مستشیر کے ذمہ ہے۔ اور جو نقصان اس کو پہنچے گا وہ خود اس کی کوتاہی کا نتیجہ ہوگا۔ اور گو وہ اس صورت میں اس قدر ملامت و طعن تو نہ ہوگا۔ جیسا کہ خود رائی اور استقلال سے کام کرنے کی صورت میں تھا مگر اس حالت کے قریب ہی قریب رہے گا۔ اس لئے سب سے اول اس کا کام یہی ہے کہ مشورہ کے لئے اہل اور لائق افراد منتخب کرے۔

(۲) مستشیر کی غرض مشورہ سے استفادہ رائے ہونا چاہئے۔ نہ کہ امتحان مشیر۔ کیوں کہ امتحان کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں مشیر کی عقل و دیانتہ تجربہ و صداقت پر اعتماد نہ ہو اور جبکہ مشیر کی اہلیتہ کو پہلے جانچ لیا گیا ہے۔ تو اب امتحان کے کیا معنی۔ اگر کسی کا امتحان مقصود ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ رائے تو ایک جانب معین ہو چکی ہے اب پرکھنا یہ ہے کہ مشیر کیا صحیح رائے دیتا ہے یا غلط۔ لیکن اس کو مشورہ نہیں کہتے۔ اس کا نام امتحان اور جانچ ہے۔ اور یہ وہیں ہوتا ہے جہاں کسی کی عقل و تجربہ پر اعتماد نہ ہو۔ یا جس کی صداقت و محبت عداوت و نفرت کا حال معلوم نہ ہو۔

(۳) مشیر مشورہ میں اگرچہ مستشیر کی منشاء اور خواہش کے خلاف رائے دے ٹھنڈے دل سے سنتا چاہئے یعنی کسی خیال یا واہمہ پر اس کی طرف سے بدظن نہ ہو۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو مشورہ

کا نفع ہرگز اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ یہ شخص حیرانی اور پریشانی میں زیادہ مبتلا ہو جائیگا۔ بسا اوقات ایک خالص اور سلیم عقل کی درست بات پر کسی نہ کسی وجہ سے بدظنی کا موقع ملتا ہے لیکن مستشیر کو اس وقت عقل اور ثبات قلب سے کام لینا چاہئے۔ اگر بدظنی سے کام لیا جائے گا تو کسی کام یا معاملہ میں بھی تنقیح رائے نہ ہوگی۔ اور کوئی ایسا شخص دستیاب ہونا دشوار ہو جائے گا۔ جس پر اعتماد کیا جاسکے۔

معاشرۃ و مشاورۃ کارکن اعظم یہ ہے کہ مستشیر پر اعتماد ہو۔ اور اس کو ہم شرائط اہلیتہ میں بیان کر چکے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

واسکن الی ناصح تشاوردہ

اور ہمدرد غیر خواہ مشیر کی بات پر اطمینان کرنا چاہیو

بمایودی الیٰک ظاہرہ

دوست کی اس قدر دوستی پر جو ظاہر حال سے معلوم ہوتی ہو راضی رہنا چاہیو

تتصم متعملہ سرائرہ

تو کوئی ایسا نہ ملے گا جس کے باطن میں خیر خواہی نہ ہو

فی کل زلاتہ توافرہ

اگر بھائی دوست کی ہر غرض پر گرفت کیجائے تو کسی ایک بھائی کا تعلق بھی باقی نہیں رہ سکتا

اصف ضمیر امن تعاشرہ

اپنے دل کو ہمیشہ کی طرف سے صاف رکھنا چاہیو

وارض من المرء فی مودتہ

من یکشف الناس لا یجید احدا

جو لوگوں کے باطن حالات کی کشف کرے گا

اوشک ان لا یدوم وصلح

اگر بھائی دوست کی ہر غرض پر گرفت کیجائے تو کسی ایک بھائی کا تعلق بھی باقی نہیں رہ سکتا

۱۴) جس معاملہ میں مشورہ طلب کیا جاتا ہے۔ اس کو کھول کر اور واضح کر کے بیان کرے

تاکہ مشیر کو اس کے تمام جوانب پر نظر کر کے رائے قائم کرنے کا موقع ملے۔ اگر معاملہ کو مبہم و محج

بیان کیا گیا۔ یا بعض واقعات کو یا اپنے خیال و غرض اور مقصود کو مخفی رکھا گیا تو مشیر ہرگز صحیح

رائے نہیں دے سکتا۔ اور اس وجہ سے جو نقصان پہنچے گا اس کا ذمہ دار خود مستشیر ہوگا۔

قابل ملامت وطن نہوگا۔

(۵) مستشیر کو چاہئے کہ مشیروں کی رائے اور ان کی وجوہ استدلال کو خود بھی غور سے سنے

اور سمجھے تاکہ مشورہ جس طرح بوجہ مشورہ کرنے کے اقتدار رائے کی افات سے محفوظ رہا ہے ایسے ہی بے سمجھے پر سمجھے دوسروں کی رائے کا اتباع کرنے کی تقلید اعلیٰ اور تفویض سے بچ جائے جب وہ تمام پہلوؤں اور ان کے وجوہ پر غور کریگا تو خود بھی صحیح نتیجہ پر پہنچے گا۔ اور اس کو اپنے مشیروں کی عقل و تجربہ کا رمی۔ نصیح و ہمدردی و دفع الوقتی کا بھی پورا اندازہ ہو جائیگا۔ اور اس کو یہ واضح ہو جائے گا کہ میری عقل ان معاملات میں کہاں تک چل سکتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئندہ جب اس قسم کی مشکل اور ہم معاملات پیش آئیں گے تو یہ اس وقت اس تجربہ سے بہت کچھ کام لینے کی لائق ہو گا۔ اور اگر اپنے معاملات کو دوسروں کے ہاتھ میں سپرد کر کے بے سوچے سمجھے تقلید کریگا تو ان سب فوائد سے محروم رہے گا۔

(۶) مشاورت میں بحث و مباحثہ کے بعد کوئی رائے قائم ہو جائے اور بعد ازل ثابت ہو کہ یہ رائے غلط اور بجائے مفید ہونے کے مضر تھی تو مستشیر کو لازم ہے کہ ہرگز مشیروں پر طعن و تشنیع نہ کرے کیونکہ مشیر کا کام صرف یہ ہے کہ اپنی عقل و رائے سے ایک طریقہ کو واضح کر دے۔ اس طریقہ کا موصول الی المطلوب ہونا مشیر کے حدود و اختیارات سے بالکل خارج ہے۔ اول تو آدمی کتنا ہی صاحب فراست و دانشمند کیوں نہ ہو مگر اس کی عقل محدود ہے۔ تمام اسباب و احتمالات کا احاطہ دشوار اور سخت و شوار ہے۔ اور پھر باوجود تمام اسباب و ذرائع موصولہ قریب و بعیدہ کے مجتمع ہونے کی ترتیب نتیجہ خداوند عالم کے اختیار میں ہے۔ اس وجہ سے مشیر ہرگز مستحق ملامت و طعن نہیں ہے۔ اگر ایسی صورتوں میں مشیر مورد لعن و طعن بنائے جائیں گے تو نتیجہ یہ ہو گا کہ پھر وہ کبھی کسی کو مشورہ دینے کی جرأت نہ کریں گے۔ اور ہمیشہ یہ کہہ کر الگ ہو جایا کریں گے کہ جو مناسب سمجھو اس پر عمل کرو۔ اور مخلوق مشورہ کی دولت عظمیٰ سے محروم ہو جائیگی جس کا فساد و نقصان ظاہر ہے۔

(۷) مشیر کی گمنامی اور کم وقتی کو اس کی مشورہ کو رد کرنے کا سبب نہ سمجھنا چاہیے۔ مستشیر کا فرض ہے کہ دانشمندی اور خیر خواہی کی بات اگرچہ کسی گم نام کم وقعت شخص کی زبان سے بھی

سے تو اس کی قدر کرے۔ کیونکہ مشورہ کی غرض اپنا اتھاق ہے۔ اس میں مشیر کے بلند رتبہ۔ یا کم درجہ مشہور و گمنام ہونے کو کچھ دخل نہیں ہے۔

آدمی کو اگر خود عقل و تیز ہے تو برائی کی صحت و قبح کو خوب پہچان سکتا ہے۔ اگر چہ رائے دینے والا کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

تردد علی ناصح نصیحا ولا تلح

تجکلا و کجی کسی ناصح کی نصیحت کو روز نہ کرے اور ناس کو ملامت نہ کرے

علی الرجال ذوی لیاث الفہم

اور زیرک سے مخفی نہیں رہتے

النصح خاص ما یباع للرجال فلا

سبب از دل پذیر ہے کہ لوگ فروخت کرتے ہیں نصیحت یہ خواہی

الم النصائح لا تحفی منا ہجھا

نصیحت و خیر خواہی کے طریقے دانشمند

۱۰۔ ان سب مراحل کے بعد جب باہمی مشاورت سے ایک امر متع ہو جائے معاملہ کے تمام پہلو واضح ہو جائیں۔ ہر ایک صورت کے حسن و قبح پر کافی روشنی پڑ جائے۔ تو اب مستشیر کا فرض ہے کہ طے شدہ اور متع رائے پر عمل کرنے میں لیت و عمل کو دخل و دیکر اجراء و نقاد میں دیر نہ کرے۔ مشورہ کا حاصل ہی ہو جاتا ہے کہ معاملہ کے جب تمام جوانب پیش نظر ہو جائیں۔ تصویر کے دور رخ بھی سامنے آجائیں جو فرد امی و فراوی نظروں سے مخفی و مستتر تھے اور جب معاملہ کے تمام پہلو واضح ہو گئے تو مشورہ کے نتیجہ تک اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب اس پر عمل بھی کیا جائے ہر ایک تدبیر اور عمل کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ مشورہ کے اندر جن پہلوؤں اور جن اسباب و ذرائع اور جن حکم و مصالح کا لحاظ رکھا گیا ہے اُن کا وقت نکل جائے۔ عاقل کا کام یہ ہو کہ مشورہ سے جس قدر جلد ممکن ہے فائدہ اٹھائے مستشیر اگر بعد وضوح رائے و استقرار مشورہ خواہ

۱۱۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو رائے دینے کا شوق ہوتا ہے اور اگرچہ اُن کو محتاج مشورہ سے قبولیت و شکریہ

کی توقع نہ ہو جب بھی بیعت کر بیٹھے ہیں۔ مگر انکو ایسی حالت میں اُن کے مشورہ کو تحیر سمجھ کر رد نہ کرنا چاہئے۔ اور نہ اس بیعت

پر یا بلا سوچے سمجھے رائے دینے پر ملامت کرنا چاہئے ہاں یہ بھی ضرور نہیں کہ اُس رائے پر عمل کیا جاوے یہ خود سوچنے سمجھنے

کی بات ہے کہ اپنی مشورہ کا نفع و ہمدردی ہے یا نہیں۔ اور باوجود نصیحت کے رائے قابل عمل ہے یا نہیں۔ ۱۲۔ منہ۔

تو وہ ترود میں پڑ جائے۔ یا عمل میں تاخیر ہوئی تو وہ خود اپنے لئے ہلاکی و بربادی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایک بادشاہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کی سلطنت کس طرح زائل ہوئی کما۔

(آج کا کام گل پر کرنے سے)

تاخیری عمل الیوم لغد

ایک شاعر کہتا ہے۔

ولا تات بالترداد للرای مفسدا

اذا كنت ذارای فكن ذاعزلیمة

بلا وجہ ترود کر کے طے شدہ راسے کو فاسد نہ کرنا چاہئے

جب تو صاحب رائے ہے تو بھگو صاحب غم میں بھی ہونا چاہئے

والفاذی الرای العزیمۃ ارشدا

فانی رائت الریت فی العزم حجنہ

اور راسے کا نافذ جاری کرنا رشد و بھلائی ہے

کیونکہ عزم میں ڈھیل دینا عیب و نقصان ہے

حاصل یہ ہے کہ مشورہ کے برکات سے جب ہی مستفید اور منتفع ہو سکتا ہے جب کہ غم راسخ و ہمت قوی سے اُس کا اجراء و نفاذ بھی کرے۔ اگر بعد و ضوح رائے شکوک و شبہات اور احتمالات بعیدہ نکالنے کے تخیلات میں پڑ جائے یا عمل میں تاخیر و تعویق کرے تو ہرگز اُس کی برکات سے منتفع نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ شخص اُس حالت سے زیادہ نفرین کے قابض ہو گا۔

جیسا کہ بلا مشورہ کام کر بیٹھتا۔ کیوں کہ اُس حالت میں نفرین کی وجہ صرف یہی تھی کہ اُس نے اپنی رائے کو قابل اعتماد اور وثوق سمجھا۔ اور تبادلہ آراء کے وقت رائے کے ثمرات سے محروم رہا اور یہ ایک درجہ عدم علم کا ہے جس میں آدمی کسی وقت معذور بھی سمجھا جاتا ہے۔

اور اس حالت میں چند وجوہ سے قابل سرزنش ہے۔ اول تو اس وجہ سے کہ باوجود علم اور انکشاف کے ترود و شک میں پڑا۔ جو ایک قسم کا جھوٹا و زنا کار ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ اُس نے غربیت و ہمت سے کام لیکر فی الفور مشورہ کے ثمرات سے نفع نہ اٹھایا۔ ممکن ہے کہ جس مناسبت سے مشورہ طے ہوا ہے اُس کا وقت نکل جائے تیسرے یہ کہ آج کے کام کو کل پر رکھنے سے اپنی کمالی بے بسی اور تغافل کا ثبوت دیا جو فی نفسہ مستغلا

مملک مرض ہے۔

مشرکے فرائض

وآداب

(۱) مشورہ کا اہل وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے اندر شرائط و اوصاف مذکورہ پائے جائیں۔ مشیر کا پہلا فرض یہ ہے۔ کہ وہ اپنے درجہ اور قابلیت کو سمجھے۔ اگر وہ اوصاف اس میں نہیں ہیں جن کا وجود مشیر کے لئے لازم ہے تو اس کو چاہئے کہ اس بار امانت کے تحمل سے فوراً انکار کر دے۔ کیونکہ وہ وہی حالتیں ہیں یا تو یہ کہ وہ اپنے متصف باوصاف نہوتے کو سمجھتا ہے۔ اور باوجود سمجھنے کے خواہ مخواہ دوسرے کا بار اپنی گردن پر اٹھاتا ہے۔ یا نہیں سمجھتا پہلی صورت میں تو وہ دغا باز۔ جیلہ ساز۔ مکار۔ اور فریبی سمجھا جائے گا۔ مستشیر کا تو ”جبکہ اس نے اپنے علم و خیال کے موافق اس کو اہل مشورہ سمجھ کر معاملہ کو اس کے سپرد کیا ہے“ کچھ تصور نہیں۔ اب جو کچھ الزام یا قصور ہے وہ صرف مشیر کی گردن پر ہے۔ اور دوسری صورت میں اس کا جہل۔ جہل مرکب ہو گا۔ کہ اپنے جاہل ہونے کو بھی نہیں سمجھتا۔ غرض مشیر کے ذمہ واجب ہے کہ جب کوئی شخص اپنے معاملات کی باگ اس کے ہاتھ میں دیکر خود سبکدوش بنتا ہے تو وہ اپنی حالت کا اندازہ کرے کہ آیا مجھ میں وہ اوصاف موجود ہیں جو عموماً مشیر کے لئے شرط ہیں۔ یا باوجود اوصاف مذکورہ موجود ہونے کے خاص اس معاملہ میں جو پیش کیا گیا ہے رائے دینے کے قابل ہوں۔ اور پھر اگر اپنے آپ کو مشورہ دینے کے قابل سمجھے تو اس بار کو اٹھا ورنہ انکار کر دے۔

(۲) جبکہ مستشیر نے اپنے تمام امور کی باگ مشیر کے ہاتھ میں دیدی اور اپنی نجات و فلاح خیریت و خسران کا مدار اس کی رائے و مشورہ پر رکھا۔ تو مشیر کا فرض ہے کہ اپنی ممکن کوشش تنقیح رائے و توضیح طریق میں صرف کرے۔ اور جو رائے اس کے نزدیک اصوب و انساب معلوم ہو۔ اس کو اخلاص نیت۔ صفائی طینت کے ساتھ مشیر کے سامنے ظاہر کرے اور ممکن سے ممکن طریقہ سے اس کی ہمدردی و دلسوزی کو اپنا فرض سمجھے۔

یہ نہایت صریح ظلم ہے کہ ایک شخص اُس پر اعتماد کرتا ہے اور وہ سرسری غور و فکر سے اُسکو مشورہ دیکر ورطہ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اور خود اس نعمت عظمیٰ کے شکر سے کہ مخلوق اُس کو اس قابل سمجھتی ہے کہ مشکلات کے وقت اُن کی عقدہ کشائی کرے۔ محروم رہ کر اپنے نفس کو مستوجب سلب نعمت بناتا ہی۔ اور یہ اُس سے بڑھ کر ظلم و ناوہ نفس و کمینہ پن ہے کہ مشورہ میں اس کی خیر خواہی کو مد نظر نہ رکھ کر ایسے امر کا مشورہ دے جو صریحاً اس کے نزدیک بھی مضر ہے جس سے مستشیر کی تمام امیدیں پامال انگین پڑ کر رہ جائیں اور تمام خیالات لیا میٹ ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

ان من حق المسلم على المسلم
اذا استصحه ان ينصحه -
نجل ان حقوق کے جو ایک مسلمان کے دوسرے پر
ہیں ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ تجھ سے غالب نصیحت
ہمردی ہو تو اُس کی خیر خواہی کرے۔

یہ مضمون تو خاص مسلم کے ساتھ ہمردی و خیر خواہی کا ہے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ غیر مسلم کے ساتھ ہمردی ضروری نہیں۔ یا اُس کو خلاف دیانتہ مشورہ دینا جائز ہے۔ دوسرے حدیث اپنے مفہوم میں عام ہے۔ کہ مشیر پر ہر مستشیر کی خیر خواہی واجب ہے۔ خواہ وہ مسلم ہو یا کافر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

المستشار موثمن
اجس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امین بنایا گیا ہے۔

اُس کا حاصل یہی ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین بنایا گیا۔ جس طرح امین کو امانت میں خیانت جائز نہیں ہے اُسی طرح مستشار کو مشورہ میں خیانت حرام ہے۔ اُس کے ذمہ واجب ہے کہ جو امر اُس کے خیال میں بہتر سے بہتر ہے اس کا مشورہ دے اور اگر اس معاملہ سے اس کی غرض بھی متعلق ہے۔ اوصیاف و صریح مشورہ دینے میں اُس کو اپنی مضرت اور فوات مقصود کا اندیشہ ہے تب بھی اس کے ذمہ یہی واجب ہے کہ اپنے منافع کا خیال نہ کر کے صحیح مشورہ دینے میں کوتاہی نہ کرے اور ایسا کرنا اُس کی

کمال دینداری تقویٰ اور انسانیت کی دلیل۔ اور اُس کی ایثار نفسی اور حوصلہ مندی کا ثبوت ہو گا۔ لیکن اگر اُس کی اخلاقی کمزوری اس کی اجازت مانیں دیتی اور وہ اپنے منافع کو ضائع کرنا کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا تو ایسے شخص کو چاہئے کہ اول ہی دہلہ میں مشورہ دینے سے انکار کر دے۔ تاکہ مستشیر اس پر مطمئن نہ رہے۔ اور کسی دوسرے سے مشورہ کئے اُسی مضمون کو سلیمان ابن درید نے اس طرح ادا کیا ہے ۵

واجب اخاک اذا استشارک ناصحاً
وعلى اخیک نصیحة لا تردد

جب تیرا کوئی بھائی طالب ہمدردی ہو کر تجھ سے مشورہ کرے تو تجھ کو مشورہ دینا ضروری ہے۔

لیکن اس کے ساتھ حدیث ثلاثہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب مستشار این ہے۔ اور اس وجہ سے مشورہ میں خیانت یا ہمدردی میں کوتاہی ناجائز ہے تو مقتضاً اس امانت کا یہ ہے کہ اس مشورہ کا اقتدار اور اظہار بھی نہ کرے۔ تا وقتیکہ خود مستشیر کی جانب سے اُس کی اجازت نہو۔ یا اس کے علم و یقین کے موافق اس کا اظہار مضربو۔ ورنہ اُس کا افشاء و اظہار بھی خیانت و بد عمدی میں داخل ہو گا۔ اور یہ شخص مرکب معصیت کبیرہ کا ہو گا۔

رہی یہ بات کہ جب مستشار این ہو اور اس کے ذمہ ہر مستشیر کی خیر خواہی واجب ہے خواہ مسلم ہو یا کافر۔ تو پھر حدیث اول میں مسلم کی تخصیص کیوں اور کیسے ہے۔ اگر یہ عام انسانیت کا حق ہے تو پھر مسلم کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

جواب اُس کا یہ ہے کہ ایک حق عام ہوتا ہے۔ اور ایک خاص۔ اور یہ عموم اور خصوص تعلقات کے عموم و خصوص پر متفرع ہے۔ حدیث ثانی میں عام تعلقات کی بنا پر عام حق کو بیان کیا گیا ہے۔ اور حدیث اول میں علاوہ تعلق انسانیت کے خاص تعلق اسلام کا ملحوظ رکھ کر اُس کو خصوصیت کے ساتھ بطور تاکید ارشاد فرمایا ہے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ عام تعلقات انسانی کی حالت میں در صورت عدم نصیح جس قدر مواخذہ ہو گا اُس سے بدرجہا زائد خاص تعلق اسلامی کی حالت میں عدم نصیح و ہمدردی میں ہو گا اور پھر خصوصیت

تعلقات اسلام ہی کی حد پر ممتھی نہیں ہوتے۔ اسلام کے بعد اور بھی خصوصیات ہیں جو ہمدردی کے وجہ و تاثر کو اسی طرح بڑھاتے چلے جاتے ہیں مثلاً والدین کا تعلق اساتذہ کا تعلق جہاد کا تعلق وغیرہ وغیرہ۔ غرض جتنی مقتضائے ہمدردی و دلسوزی بڑھتی جائیں گی اتنا ہی در صورت عدم مواخذہ بڑھتا جائے گا۔ لیکن بالاینہ عام تعلق کی حالت میں جو ہمدردی اُس پر واجب ہے اس میں کمی نہوگی۔ وہ بال خود باقی رہیگی۔

(۳) جب کسی شخص کا عقل و تجربہ تسلیم کر لیا جاتا اور لوگ عموماً اس کی اصابت رائے کے قائل ہو کر اُس پر اطمینان کرنے لگتے اور ہر معاملہ کی باگ اس کے سپرد کرنے کو اپنا فریضہ سمجھنے لگتے ہیں تو جب تقاضا فطرۃ انسانی اکثر بیشتر ایسے افراد میں ایک قسم کا عجب و غور پیدا ہو جاتا ہے دیکھو نگتھر ہیں کہ ہمارے مومنہ سے جو بات نکلتی ہے درست ہوتی ہے۔ اور جو مشورہ دیتے ہیں بالکل مطابق واقع ہوتا ہے۔ اس مرض کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو یہ شخص غور و فکر کو اپنے لئے تنگ و عار سمجھنے لگتا ہے۔ اور بلا سوچے سمجھے مشورہ دینے کو کافی خیال کرتا ہے۔ دوسرے تمام دنیا کے آزاد کو اپنے مقابلہ میں بیچ اور ناقابل التفات سمجھتا اور اپنے خلاف رائے کو حقیر اور دوسروں کو نادان و ناتجربہ کار جانتا ہے۔ یہ حالت بیچ پوچھے تو اُس کو اوج عزت سے فخر و کبر میں گرا دینے والی ہے اور یہ اُس سے بھی زیادہ مضرب ہے کہ آدمی خود رائے اور استقلال سے ہلا مشورہ کام کر بیٹھے۔ کیونکہ یہ شخص اپنے معاملہ میں غور و فکر کو بخوبی کر لیتا ہے۔ اور مشیر اس حالت میں پہونچکر اول تو خود رائے اور مستبد بن گیا۔ دوسرے اپنی سرسری رائے کو بھی قابل وثوق و اعتماد سمجھنے لگی وجہ سے تمام پہلوؤں کا خیال نہ کیا۔

جب مشیر کی حالت یہ ہو تو مشیر کا تو فرض ہے کہ ایسے شخص سے نہ مشورہ کرے اور نہ اُس کو قابل اعتماد سمجھے۔ اور اگر مشیر اُس کے مرض پر مطلع نہ ہونے یا کسی اور وجہ سے اس پر اعتماد کر بیٹھا تو مشیر پر لازم ہے کہ اپنے اُس مرض کا ازالہ کر کے مشورہ دینے پر آمادہ ہو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اُس کے ذمہ ضرور ہے کہ مشورہ دینے سے انکار کر دے یا کم از کم اتنا

کہدے کہ کسی دوسرے سے بھی مشورہ کر لیا جائے۔ ورنہ اس مشورہ کے جو کچھ بُرے نتائج ظاہر ہوں گے اُنکا جواب دہ۔ ذمہ دار مشیر ہوگا۔ اور مستشر نے انتخاب میں کوتاہی کی ہے تو وہ بھی اس ذمہ داری میں حصہ دار رہیگا۔

(۴) مشیر کو یہ بھی مناسب ہو کہ مشورہ دینے میں سبقت نہ کرے۔ یعنی جب تک کہ اُس سے مشورہ طلب نہ کیا جائے خود اقدام کر کے مشورہ نہ دے۔ اس صورت میں چند نقصان ہیں۔ اس کی رائے بے وقت معلوم ہوگی۔ اس طرح بلا دریافت مشورہ دینے میں متہم سمجھا جائیگا۔ خیال کیا جائیگا کہ اُس کی کوئی ذاتی غرض اس سے متعلق ہے۔ اس لئے تا وقتیکہ مستشر کی جانب سے رغبت طلب اور اظہار اعتماد و نوزبان نہ ہلائے۔

طرفہ کتاب ہے ۵

ولا ترقدن النص من لیس اہلہ	نااہل کے لئے اپنی ہمدردی خرچ مت کر۔
وکن حیث یستغنی برایک غایا	جو شخص تیری رائے سے استغنا کرے تو بھی اس سے پرہیز کر۔
وان امرایو ما تولى براہ	اور اگر کوئی شخص اپنی رائے کا خود بتولی بنے تو اُس کی
قد عہ یصیب الرشدا ویک غاویا	حال پر چھوڑ دے خواہ ہدایت پائے یا گمراہ رہے۔
حضرت فدیقم ابن ایمان وایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے	
ارشاد فرمایا۔	

قال لقمان لابنہ یا بنی اذا استشهدت	لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب تم سے شہادت
فاشهد واذا استغنت فاعن	طلب کی جائے تو شہادت دو۔ اور جب کوئی امداد چاہتا ہے
واذا استشرت فلا تعجل	کرو۔ اور جب کوئی طالب مشورہ ہو تو بلا غور و فکر جلدی نہ
حتى تنظر۔	مشورہ نہ دو۔

یس کلابی اسی مضمون کو اس طرح ادا کرتا ہے ۵

من الناس من ان یستشیر فیتجھد بعض لوگ ایسی بھی ہیں کہ جب وہ طالب مشورہ ہوں

لہ الرأی یستغششک فالآتباعہ

اور توجہ و جد سے اُن کو رائے دی اگر تو نے اُن کی رائے
موافق نہی تو جیتک تو اُن کی موافقت نہ کرے تب تک ستم
سمجھتے ہیں۔

فلا تمقن بالرأی من لیس اہلہ

ایسی حالت میں نا اہلوں کے سامنے اظہار رائے نہ کرنا چاہئے
کیونکہ نہ تو قابلِ شکر گزاری ہو گا اور نہ رائے نافع ہو گی۔

فلا انت محمود ولا الرأی نافعہ

البتہ اگر مشیر یہ سمجھے کہ کوئی شخص غلط راہ چلنے سے ہلاکی میں مبتلا ہوا چاہتا ہے اور اس کو یقین
ہے کہ اگر میں نے سکوت کیا تو وہ تباہ و برباد ہو جائیگا تو اس وقت اُس کو خود بڑھکر اظہار رائے
کرنا اور صحیح راستہ بتلانا نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ اُس کو بے وقعت سمجھے اور اُس کی
رائے کو نظر انداز کر دے یا اُس پر عمل کرے۔

وگر بینی کہ نابینا و چاہ است

اگر حنا موش بنشینی گناہ است

یہ ایسی ہی بات ہے کہ ولایت و حکومت کی خواہش کرنا ممنوع اور مذہبوم ہے لیکن اگر کسی حالت
خاص میں اُس کو یقین ہو جائے کہ موجودہ حالت کی اصلاح اسی طرح ہو سکتی ہے کہ حکومت کی بات
میرے ہاتھ میں ہو تو ایسے وقت اُس کو طلبِ حکومت جائز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام
نے اسی بنا پر فرعون سے فرمایا تھا۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیہ۔

(۵) مشیر کو یہ بھی مناسب ہو کہ جب ایک جماعت مشورہ کے لئے جمع ہو تو یہ شخص اپنی رائے کے
اظہار میں پیش قدمی نہ کرے۔ بلکہ اول اپنے سے زیادہ تجربہ کار اور عقلاء کو موقع دے۔ تاکہ
دوسروں کی رائے سن کر اس کو بھی بہتر رائے قائم کرنے کا موقع ملے معاملہ کے پہلو گفتگو کے
بعد واضح ہوتے ہیں۔ اور آدمی علم کے بعد گفتگو کرے اس سے بہتر ہے کہ ظن و تخمین معلومات پر
اظہار رائے کر دے جس کا انجام سوائے ندامت و خجالت یا رائے کے کمزور و تحلیلِ عمل
ہونے کے کچھ نہیں ہے۔

ابن ہبیرہ نے اپنی اولاد کو وصیت کی اور کہا۔

لَا تَكُونُوا أَوْلَ مَشِيرٍ - | تو سب پہلے مشیر بن۔

لیکن یہ امر اتھکانی ہے۔ اگر اُس کو ایسا موقع مل جائے تو اُس کے لئے بہتر ہو اور اگر سارے مشیر اسی انتظار میں سکوت کئے بیٹھے رہیں تو ظاہر ہے کہ غرض مشورہ فوت ہو جانے سے مستفیر کا نقصان عظیم اور مشیروں کے لئے سخت مذموم ہو۔ ایسی حالت میں سکوت نکرنا چاہئے۔

(۶) مشیر کو چاہئے کہ ایسے شخص کو مشورہ دینے سے بچے جس کی نسبت اُس کو یقین ہو کہ کسی مشورہ کو نہیں مانتا۔ اُس کی غرض محض امتحان ہوتی ہو ایسے شخص کو مشورہ دینا بہرگز مفید نہیں ہے اور اپنے لئے موجب ندامت و خجالت ہو۔ ابن ہبیرہ نے جو نصائح اپنی اولاد کو کیں اس میں یہ بھی ہے۔

وَلَا تَشْرَ عَلَى مُسْتَبِدٍّ فَإِنَّ التَّحَاسُّ
مُوافَقَةَ لَوْمٍ وَكَأَنَّهُ تَتَعَاضَعُ مِنْهُ
خِيَانَةٌ -

(کسی خود رائے اور مستقل رائے کو مشورہ نہ دینا چاہئے
کیوں کہ لینے شخص سے موافقت کرنا داناہ میں اور اس
کی بات سنا خیانت میں داخل ہے۔

مشورہ کی کل وہی صورتیں ہیں کسی ایک شخص قابل اعتماد کے سامنے اپنی
معاہدہ کو پیش کر کے طالب رائے ہو۔ یا یہ کہ جماعت عقلدار باب ہم و دانش
کے سامنے کسی مبہم و مشکل معاملہ کو بغرض تنقیح رائے پیش کیا جائے۔ صورت اول میں تو صرف اتنی
ہی بات کافی ہے کہ مشیر اپنی رائے و فہم کی موافق ہمدردی اور دوسری سے رائے ظاہر کرے
البتہ صورت ثانیہ میں جبکہ مشیروں کی ایک جماعت سے تبادلاً آراء و خیالات کیا جائے اور ایک
امریغرض مشورہ جماعت کے سامنے پیش کیا جائے چند امور قابل بحث و تفتیش ہیں۔

(۱) اظہار کا طریقہ کیا ہونا چاہئے۔

(۲) در صورت اختلاف آراء مشیروں کا فرض کیا ہے۔

(۳) آیا اس جماعت سے ایک مجلس میں جمع کر کے مشورہ کرنا بہتر ہے یا ہر ایک سے جدا جدا گانہ۔

اول امر کی توضیح یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ایک جماعت عظماء و مدبرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ان میں سے ہر شخص کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنی رائے آزادانہ بیان کرے اور رعایتِ بلا خوف و قہر لائے ظاہر کرے۔ یہ خیال نہ کرے کہ میری رائے کسی کے منشاء کے خلاف ہو یا نہ ہو صورت میں انگشت نہا ہو سکتا ہوں۔ یہ یا یہ کہ میری رائے کا ضعف ظاہر ہونے میں لوگ مجھے حقیر اور میری رائے کو ناقابلِ اعتماد سمجھیں گے۔ یا مجھ پر سے اعتماد اٹھ جائیگا۔ اور میری نسبت جو عقل و تجربہ ہو شہمندی و برتر کا خیال قلوب میں راسخ ہو جائیگا کیوں کہ ان خیالات کا پابند ہونا انظارِ رائے میں سکوت کرنا۔ یا کسی ایک جماعت کی رعایت کر کے آزادی کے ساتھ اپنی کامل اور محقق رائے کو ظاہر نہ کرنا ایک درجہ کی خیانت میں داخل ہی جس سے احتراز رکھنا مشیر کے اولین فرائض میں سے ہے۔ دوسرے یہ کہ مشاورت اس غرض کے لئے ہوتی ہے کہ معاملہ کے سب پہلو اور تدبیر کے سب طریقے معین و مشخص ہو جائیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر شخص اپنے خیال کو بلا تکلف آزادی کے ساتھ ظاہر کر دے۔ اس غرض کے لئے نہیں ہوتی کہ ہر شخص کی رائے کا اتباع کیا جائے۔

کبھی انظارِ رائے سے یہ امر بھی مانع ہو جاتا ہو کہ مجلس شوریٰ میں چھوٹے بڑے طبقہ کے آدمی جمع ہوتے ہیں مثلاً استاد و شاگرد۔ پیر۔ مرید۔ باپ بیٹا۔ علی ہذا عقل و تجربہ عمر وغیرہ کے اعتبار سے طبقات و مدارج کا فرق ہوتا ہو۔ لیکن جب کوئی شخص قابلِ اعتماد سمجھا کر اس مجلس کا امین بنایا گیا تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ آدابِ مجلس و اہل مجلس کو ملحوظ رکھ کر پوری طرح انظارِ رائے کرے۔ ورنہ وہ فائن و بد دیانت سمجھا جائیگا۔

اور جس طرح کہ مجلس مشاورتہ میں اپنی رائے کا انظارِ آزادی و مطلق العنانی کے ساتھ ضروری ہو اسی طرح دوسروں کی رائے اور ان کی حائل کو بغور سننا بھی اس کے ذمہ لازم ہے۔ اول تو یہ امر آدابِ مجلس میں داخل ہو کہ جب کئی دوسرا کلام کرے تو یہ شخص ہمہ تن گوش ہو کر اس کی بات سننے یہ بات کہ آدمی خود کلام کرے تو دوسروں سے توجہ نام کان لگانا کا متوقع

رہے اور دوسرا کلام کرے تو خود متوجہ نہ ہو اور اب مجلس بلکہ تقاضائے انسانیت کے خلاف ہی۔ خود اپنے ہی اوپر قیاس کرے کہ اُس کی گفتگو کے وقت دوسرا متوجہ نہ ہو تو اُس پر کیا گذرتی ہو اس کو کلام کا پورا کرنا کتنا دشوار ہو جاتا ہے۔ سننے والے کی برتو چھیٹنا رائل ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

ہمنشین کے تین حق بھر ہیں جب وہ سامنے ہو تو میری نگاہ اس کی طرف لگی رہے۔ جب وہ پیچھے تو اُس کے لئے جگہ چھوڑ دوں۔ جب وہ گفتگو کرے تو کان لگاؤں

لجلیسی علی ثلاث ان ارمقه بطرفی اذا قبل واوسع له اذا اجلس واضعی الیہ اذا حدث۔

علماء کا قول ہے۔

ادب کا اس یہ ہو کہ خود صاحب فہم ہو۔ دوسرے سے سمجھنے کی کوشش کرے گفتگو کرنے والے کے سامنے کان لگائے۔

راس الادب کلمہ الفہم والفہم والا صغاء للمتکلم۔

امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قسم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا۔

میں ان لوگوں سے زیادہ باری باری مجلس میں گفتگو کرتے۔ اور گفتگو کرنے والے کی بات کو سمجھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔

ما رأت مثلہما اشد تناسوبا فی مجلس ولا احسن فہما من حدت۔

اسی طرح عبد الملک بن مروان خلیفہ مروانی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا۔

عذا کی قسم تیرے علم میں دو تین باتوں کو مضبوطی سے

واللہ ما علمتہ الا اخذت ابتلاث

۱۔ مستطرف جلد اول صفحہ ۱۰۹-۱۲

۲۔ عقد فرید جلد اول صفحہ ۱۹۲-۱۲

۳۔ عقد فرید جلد اول صفحہ ۱۹۳-۱۲

۴۔ عقد فرید جلد اول صفحہ ۱۹۳-۱۲

تَارِكًا لِمَثَلَاتِ أَخِيذًا لِحَسَنِ
الْحَدِيثِ إِذَا حَدَّثَ وَلِحَسَنِ
الِاسْتِمَاعِ إِذَا حُدِّثَ وَبِائْتِسَرِ
الْمَوْثِقَةِ إِذَا خُولِفَ تَارِكًا
لِمَجَابَةِ اللَّيِّمِ وَمِمَّا رَأَى السَّفِيهَ
وَمِنَازَعَةِ اللَّجُوجِ -

تھا منے والا۔ اور تین امور کا تارک تھا۔ جب کسی
سے بات کرتا تو نہایت لطافت و خوبی سے کرتا۔
جب کوئی اس سے بات کرتا تو کان لگا کر سنتا جب
کوئی اس کے خلاف کرتا تو سہل سے سہل تنبیہ اس کو
کرتا۔ دینی و کم طرف لوگوں کے سوال و جواب کم عقلوں
کے ساتھ مخالفانہ بات کرنے سے بچتا اور بجا جت کرنے
والوں کے ساتھ جھگڑنے سے پرہیز کرتا تھا۔

بعض حکماء نے اپنے فرزند کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔

يَا بَنِي تَعْلَمُ حَسَنَ الْإِسْتِمَاعِ كَمَا
تَتَعْلَمُ الْحَدِيثَ وَلْيَعْلَمْ النَّاسُ
أَنْكَ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ تَسْمَعَ مِنْكَ
عَلَى أَنْ تَقُولَ -

بیٹا تم کو اچھی طرح سننا بھی اسی طرح سیکھنا چاہئے
جیسے اچھی طرح بات کرنا۔ لوگ یہ سمجھیں کہ تم کو
اپنے بولنے سے دوسروں کے سننے کا زیادہ
شوق ہے۔

حَضْرَتُ حَسَنِ بَصْرِيِّؒ فرماتے ہیں -
حَدِّثُوا النَّاسَ مَا أَقْبَلُوا لِوَجْهِكُمْ

لوگوں سے اس وقت تک گفتگو کرو جب تک وہ
تمہاری طرف متوجہ رہیں۔

اہل علم و حکمت کے اُن کلمات میں سے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں یہ
بھی ہیں۔

مِنْ حَسَنِ الْأَدَبِ أَنْ لَا تَعْنَابَ

حسنِ ادب میں یہ بھی ہے کہ کسی کی گفتگو پر اپنے غالب

۱۲ عقد فرید جلد اول صفحہ ۱۹۲ - ۱۲

۱۳ عقد فرید جلد اول صفحہ ۱۹۲ - ۱۳

۱۴ عقد فرید جلد اول صفحہ ۱۹ - ۱۴

احدا علی کلامہ و اذا سئل غیرک
فلا تجب عنہ و اذا حدیث مجدث
فلا تنارعه ایاہ ولا تقحم علیہ فیہ
ولا ترو انک تعلمہ و اذا حکمت صبا
فاخذتہ جئت فحس محرج ذلک علیہ
ولا تظهر الظفر بہ و
تعلم حسن الاستماع کما
تعلم حسن الکلام -

آنے کی کوشش نہ کرے۔ اور جب کسی دوسرے سے
پوچھا جائے تو خود مجب نہ بننا چاہئے اور جب کوئی
بات بیان کرے تو درمیان میں بحث و تکرار نہ کرے
اور نہ اس میں دخل دے۔ اور نہ اس کو یہ قلمائے
کہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ اور اگر گفتگو میں تو غالب
آجائے تو اپنے دوست کی بات بنانے کی کوشش
کرے۔ اس پر غصہ و تمندی کا اظہار نہ کرے تبھک بات
کا اچھی طرح کان لگا کر سننا بھی ایسے ہی سیکھنا چاہئے
جیسے اچھی طرح بات کرنا۔

جب آداب مجلس میں یہ امر داخل ہے تو اس کا بے توجہی سے سننا خلاف تہذیب
خلاف آداب مجلس خلاف انسانیت ہوگا۔

دوسرے یہ کہ جب وہ اوروں کی رایوں کی طرف توجہ و التفات نہ کریگا تو علاوہ اس
کے کہ اس سے اس کا اپنا عجب و در رائے کی ایسی وقعت ظاہر ہوتی ہے کہ دوسروں
کی رائے کو قابل التفات بھی نہیں سمجھتا۔ بڑی مضرت یہ ہوگی کہ منکلم کا نشاط جاتا رہیگا اور
جس طرح روانی اور آزادی سے وہ اظہار رائے کرتا تھا اس سے رک جائیگا۔ اور
جب ممبران مجلس کی طرف سے اظہار رائے پوری طرح نہوا تو مشورہ ناقص اور مجلس مشاورت
ناکام ہوئی۔ اور اس نقصان مشورہ اور غیر کامیابی مجلس کا بوجھ اس شخص کی گردن
پر رکھا۔ اور یہ اس نصیح و ہمدردی کے بالکل خلاف ہے جو مشیر کے ذمہ
واجب تھی۔

تیسرے یہ کہ منکلم کے کلام میں بہت سے فوائد ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف اس کا
ذہن منتقل نہیں ہوتا مگر ہے کہ معاملہ کے بعض پہلو اس سے مخفی و مستتر رہیں ہوں اور بعض

دقائق تک اس کی نظر نہ پونچنی ہو۔ اگر یہ شخص دوسرے کے کلام کو توجہ نام اور بملان قلب کیسا تھنہ سنے گا تو خود بہت سے فوائد و نکات سے محروم رہے گا جس کا نقصان اس کی ذات کو پہونچے گا۔ اور اس زبور فضل و کمال سے محروم رہے گا۔ جو بہت سے تجربوں کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ خداوند عالم جل مجدہ نے مومنین کے اس وصف خاص کی مدح اپنے کلام پاک میں اس طرح فرمائی۔

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

جو لوگ کہ سنتے ہیں قول کو پس اتباع کرتے ہیں
اس میں سے بہتر کا۔

غرض بوجہات مذکورہ بالا مشیر کے ذمہ ضروری ہے کہ باقی ممبران مجلس شورٰی کے کلام غور و توجہ سے سنے ایسا نہ ہو کہ اپنی رائے پر کامل اعتماد کر کے دوسروں کی رائے کو بالکل حقیر سمجھے۔

امروم کا بیان یہ ہو کہ اگر مجلس شورٰی میں ممبران مجلس کی رائے باہم مختلف ہیں تو کسی ممبر کو اپنی رائے پر اصرار کا حق نہیں ہے۔ ان کا فرض یہ ہے کہ ہر ایک رائے کی دلیل و حجت کو کان و ہر کر سنیں اور اپنے دل میں غور کریں تاکہ مفید رائے کا انکشاف ہو جائے اور وہ اس قابل ہو جائیں کہ اختلاف رائے سے کوئی صحیح نتیجہ نکال سکیں۔ اگر ایسا نہ ہوگا بلکہ ہر شخص اپنی رائے کو قابل اعتماد سمجھے گا۔ اور دوسروں کو حقیر تو اس میں منازعت و مبادلت کی نوبت آئے گی اور انجام اس کا باہمی مخالفت بغض و عداوت کے سوا کچھ نہ ہوگا اور یہ مجلس مفید ہونے کے سخت مضربو جائیگی۔ اختلاف محمود امر ہے۔ معاملہ کے مختلف پہلوؤں پر بغیر اختلاف آراء روشنی نہیں پڑتی۔ مگر اس وقت جبکہ ہر شخص اپنے خلاف رائے کو تھنڈے دل سے سنے اور غور کرے اگر اس کے نزدیک وہ رائے صحیح ہے تو اس کے تسلیم کرنے میں خود اس کی اخلاقی کمزوری مانع نہ آئے اور غلط ہے تو تہذیب و ممانعت کے ساتھ اس کے ضعیف اور غیر مفید ہونے کو ظاہر کرے۔ اگر ایسا نہ کریگا تو مشاورت کے بارامانت سے سبکدوش ہوگا

اور وہ بجائے امن ہونے کے خائن و بدویانہ سمجھا جائیگا۔

امر سوم کی تفصیل یہ ہے کہ کسی معاملہ میں ایک جماعت سے مشورہ کرنا ہے تو ہر ایک سے جدا جدا مشورہ کرے۔ یا ان کو ایک جا جمع کر کے معاملہ کو پیش کرے اور رائے لے۔

ہر ایک صورت میں بعض منافع خاص ہیں اور بعض مضرتیں۔ جدا جدا رائے لینے میں یہ نفع ضرور ہے کہ ہر شخص تنہائی میں خوب سوچ سمجھ کر رائے قائم کر لیگا۔ اُس کو موقع ملے گا کہ طبیعت کو یکسو کر کے معاملہ کے تمام پہلوؤں پر گہری نظر ڈالے۔ اور بات کی تہ کو پہنچ سکے کیونکہ اس حالت میں صرف اُسی کے اوپر اس کا بار ہے۔ اُس کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اصابت رائے اور فوہرام کا سہرہ میرے ہی سر بندھے تو اچھا ہے۔ اور خلوت و فراغ قلب کی حالت میں آدمی جس قدر تدبیر و فکر سے کام لے سکتا ہے۔ ہجوم و اجتماع کے وقت نہیں لے سکتا۔ اور پھر بلا کسی قسم کی رعایت یا رعب مجلس یا لحاظ اہل مجلس کے اپنی رائے بے تکلف ظاہر کر دیگا لیکن اس میں یہ نقصان بھی بڑا ہے کہ اجتماع کے بعد بحث و مباحثہ سے جتنے پہلو واضح ہو سکتے ہیں وہ اس صورت میں نہیں ہو سکتے۔ علاوہ اس کے مختلف آراء میں سے صحیح نتیجہ نکالنا اور ایک رائے کو قابل عمل قرار دیکر باقی آراء کو متروک مطروح ناقابل عمل سمجھنا صرف شخص واحد یعنی مستشرق کا کام ہو گا۔ جو تنہا ہرگز اس اہم ذمہ داری کا تحمل نہیں قرار دیا جاسکتا اور اگر ایک ہی شخص کو اس اہم ذمہ داری کے لئے کافی سمجھ لیا جائے گا تو اس کا نقصان بھی قریب قریب اُسی کے ہو گا جیسا کہ وہ تنہا مستقل مستقبل ہو کر مل کر رہا۔

ادب جمع کر کے مشورہ کرنے میں فائدہ خاص تو یہ ہے کہ معاملہ کے تمام پہلو واضح ہو جاتے ہیں مضر و مفید جوانب کی خوب متقہ ہو جاتی ہے۔ لیکن مجلس میں اول تو ہر شخص کی طبیعت پر بوجھ نہیں پڑتا اجتماع اخلاط۔ اور غوغا مجلس خفت خیالات و پریشانی غالب کے سبب بن جاتے ہیں۔ اور یہ سمجھ کہ بہت سے شیز جمع ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی کہ وہ طبیعت لگا کر کوئی نتیجہ خیز بات نکالی جائے بلکہ بسا اوقات بہت سے اشخاص و دوسروں پر حوالہ کر کے خود بے فکر

اور مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں رائے کے حسن و قبح میں کچھ دخل نہیں دیتے۔ اور پھر در صورت رائے زنی باہم تحاسن و تفاخر۔ مشاجرہ و خصامہ کا احتمال غالب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بسا اوقات پیش آتا ہے کہ بعض افراد عرب مجلس یا اہل مجلس کی وجہ سے رائے زنی میں آزاد نہیں رہتے خصوصاً جبکہ مجلس میں حاکم و محکوم زانو بزانو جمع ہوں۔ محکوم کو تسکین ہو جاتی ہے کہ حاکم کی رائے سے اتفاق کرے یا اختلاف۔ اس کا ضمیر تو موافقت کی اجازت نہیں دیتا اور ہیبت و خوف مخالفت سے مانع آتے ہیں۔ ایسی حالت میں مشورہ سے کسی مفید نتیجہ کا نکلنا سخت دشوار ہو جاتا ہے بلکہ اہل مجلس میں ایک قسم کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے جس کا اثر نہ صرف اس معاملہ کے ناقص رہ جانے تک محدود رہتا ہے بلکہ اور معاملات تک بھی پہنچتا ہے۔ دونوں صورتوں کے دوچو پہلو نفع و نقصان کو خیال کر کے عقلاً رائے کسی ایک جانب کو ترجیح دی ہے۔

اہل فارس تو مشاورۃ کے لئے اتفاقاً مجلس کو پسند کرتے تھے تاکہ ہر شخص اپنی رائے بے تکلف ظاہر کر دے اور دوسرا اس کے نقصان کے بیان میں تردد سے کام نہ لے۔ اور اس طرح جس جانب جو حسن و خوبی تھی یا جو خلل و نقصان ہے ظاہر ہو جائے۔ اور تمام پہلو جمع عام میں روشن ہو کر امر صواب منع ہو جائے۔

اہل فارس کے سوا دوسری قومیں۔ تہنائی و خلوت میں جداگانہ رائے لینے کو پسند کرتے تھے۔ تاکہ ہر شخص اپنی پوری ہمت و قوت سے کسی نتیجہ پر پہنچ سکے۔

یہ ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں سے صورت اول یعنی جداگانہ ہر ہر فرد سے مشورہ لینا باعتبار حصول نفس مقصود مزین معلوم ہوتی ہے۔ کیوں کہ مقصود صرف یہ ہے کہ عقلاً اپنی عقل سلیم اور تجربہ تمام کی بدولت حل مشکل کے لئے کوئی راہ نکالیں اور یہ مقصود جداگانہ رائے لینے میں زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ مگر چونکہ دونوں صورتیں اگر کوئی خاص نفع لئے ہوئے ہیں تو دوسری جانب نقصان و مضرت سے بھی خالی نہیں۔ اس لئے مطلقاً کسی ایک صورت کو ترجیح دینا یا ہر ایک موقع پر اسی طریقہ کو قابل عمل و قبول سمجھ لینا بھی کسی طرح قرین صواب

مقتضیٰ دانشمندی نہیں ہے۔ اس لئے امام ابو الحسن ماروردی دونوں مذہبوں کو بیان کر کے خود فیصلہ فرماتے ہیں کہ ہم کو سب سے اول یہ دیکھنا چاہیے کہ مشورہ کس بات میں ہے۔ اگر کسی معاملہ میں رائے کے تمام پہلو تو معلوم ہیں۔ لیکن اس کی تنقیح کرنا ہے کہ ان مختلف پہلوؤں میں سے صحیح۔ حق۔ اور وصل الی المطلوب کونسا ہے۔ تب تو بحالت اجتماعی مشورہ کرنا مفید اور نفع ہے۔ کیوں کہ ہر ایک شق پر مجمع عام میں رد و قدح ہو کر حسن و قبح ظاہر ہو جائیگا۔ اور اگر معاملہ ایسا مبہم و مشکل ہے کہ اس کے حل کے طریقے بھی معلوم نہیں ہوئے اور نہ اس کے اندر جتنے احتمالات ہیں وہ سب معین و مشخص۔ تب یہی امر متین ہے کہ ہر شخص کو جدا گانہ غور و فکر اور زور طبعیت لگانے کا موقع دیا جائے مجمع عام میں یہ بات حاصل نہیں ہوتی۔ غرض اگر ان کے تعین و تشخیص کی صورت میں ادن کی صحیح و غلط کو جاننے اور پرکھنے کے لئے تو انعقاد مجلس شوریٰ بہتر اور ذریعہ فوز فلاح ہے۔ اور نفس تعین رائے اور تنقیح طریقہ حل معاملہ کے لئے خلوت میں غور و فکر ہونا نفع و اولیٰ ہے۔

میں کہتا ہوں کہ امام ابو الحسن ماروردی کا یہ فیصلہ حق اور صواب ہے۔ اور اس نے ہم کو طریق مشورہ اور انعقاد مجلس شوریٰ کی ضرورت۔ غرض و غایت اور طریقے کے لئے شاہراہ بتلا دی ہے۔ اور یہ ایسا فیصلہ ہے جس پر عمل کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اور اس کو چھوڑ کر کسی ایک صورت کو اختیار کرنا نہ خطرہ سے خالی ہے۔ اور نہ صحیح نتیجہ تک پہنچانے کا متکفل و سامن ہو سکتا ہے۔

مگر اس فیصلہ کی تفصیل بیان کر دینے کی ضرورت ہے تاکہ جتنی صورتیں اس کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں سب کا حکم معلوم ہو جائے۔ اور کوئی امر مبہم و محل باقی نہ رہے۔ اس لئے ہم فیصلہ اصل کو پیش نظر رکھ کر ہر ایک شق کو بیان کر دینا چاہتے ہیں۔

معاملات مشورہ طلب دو حال سے خالی نہیں یا مستثنیٰ کو اس کے تمام پہلو معلوم ہیں۔ یا

نہیں۔ اور ہر صورت میں خواہ اس وجہ سے کہ معاملہ زیادہ اہم اور مشکل نہیں۔ یا مستشرقین کے نزدیک کسی ایک عاقل و تجربہ کار کا مشورہ کافی ہے۔ ایک شخص سے مشورہ کرے یا جماعت سے یہ کل چار صورتیں ہیں۔

(۱) رائے سے پہلو معلوم ہیں اور کسی ایک عاقل و مدبر و دانشمند و تجربہ کار۔ قابل اعتماد کے رائے کو کافی سمجھتا ہے۔

(۲) رائے کے تمام پہلو معلوم ہیں۔ اور اس میں جماعت سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔

(۳) رائے کے پہلو معلوم نہیں۔ بلکہ رائے کے تمام پہلو معلوم کرنے اور کسی ایک رائے کو قابل عمل قرار دینے کے لئے مشورہ کی ضرورت ہے۔ اور ایک شخص قابل اعتماد کے رائے کو کافی سمجھتا ہے۔

(۴) رائے کے تمام احتمالات کو معلوم کرنے اور پھر اس میں سے ایک احتمال کو ترجیح کے لئے جماعت سے مشورہ کی حاجت ہے۔

صورۃ اول میں تنہا اس شخص سے جس کو اہل مشورہ سمجھ لیا گیا ہی تعین رائے صواب کر لینا کافی ہو گا۔ اور صورۃ ثانیہ میں رائے کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرنے اور پھر ان میں سے کسی ایک پہلو کو قابل عمل قرار دینے کے لئے ایک مشیر کی رائے کافی ہو گی۔ صورۃ ثالثہ میں یعنی جبکہ رائے کے تمام پہلو واضح و منکشف ہو چکے صرف تعین رائے حق و صواب کے لئے ایک جماعت سے مشورہ کرنا ہے۔ یہی مفید ہے کہ جماعت کے سامنے بحیثیت اجتماعی اس امر کو پیش کیا جائے تاکہ ہر شخص اس میں جس جانب کو پسند کرتا ہے وہ دلائل بیان کرے۔ اور دوسرے کو اس پر رد و قدح کا موقع ملے۔ تاکہ بحث و مباحثہ کے بعد ایک جانب قابل عمل قرار دیا جاسکے۔ صورۃ رابعہ میں یہ بہتر ہے کہ اول جماعت کے ہر ایک فرد سے تنہا رائے لی جاسے۔ تاکہ ہر شخص کو غور و فکر کے بعد رائے قائم کرنے کا موقع ملے۔ اور پھر اس معاملہ کو مجلس شورہ میں پیش کر کے نتیجہ تعین رائے کی جائے۔

اس صورت میں اول تو ہر ایک کی رائے کا موازنہ اور اس کی غور و فکر کا درجہ بھی معلوم ہو جائیگا و دوسری جماعت کے سامنے قابل عمل پہلو کی تشخیص بھی ہو جائیگی۔

ربطی یہ بات کہ مستثیر کو ایک شخص کی رائے پر اعتماد کر لینا کافی ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ مشورہ کی جس حد تک ضرورت ہے وہ تو ایک اہل اور قابل اعتماد شخص سے مشورہ کر لینے میں پوری ہو جائیگی یہ شخص حکم مشورہ کی تعمیل کر کے بارِ استبداد سے سبکدوش ہو جائیگا کیونکہ حکم مشورہ میں ایک یا دو کی قید نہیں ہے۔ مگر معاملات کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں بعض معاملات میں ایک کی رائے کافی ہو جاتی ہے۔ اور بعض ایسے مبہم و مشکل ہوتے ہیں کہ تنہا ایک کی رائے کافی نہیں ہوتی۔ مستثیر کو خود اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نے حق مشورہ ادا نہیں کیا۔ اب یہ خود مستثیر کا فرض ہے کہ معاملہ کی نوعیت کا اندازہ کر کے ہر ایک درجہ کے متعلق وہی عمل کرے جو اس کے مناسب ہے۔ اگر ہر معاملہ میں جماعت ہی سے مشورہ لازم و ضروری یا مناسب سمجھا جائے تو انصرام معاملات میں بہت دقت و تنگی پیش آجائے۔

البتہ معاملہ اگر شخصی نہیں بلکہ جمہوری ہے۔ اس کا تعلق عام مخلوق سے ہے۔ تو ایسی حالت میں جماعت سے مشورہ کرنا ضروری یا مناسب ہو گا۔ تنہا ایک کی رائے پر عمل کرنے سے فرض مشورہ کا محققہ ادا نہ ہو گا۔ اس میں اندیشہ مضرت عام اور آملات حقوق کا ہے ہاں اگر جماعت ہی کسی ایک اہل و قابل اعتماد کو قائم مقام بنا دے تو یہ امر تو دوسرا ہے کہ باعتبار نوعیت معاملہ شخص واحد سے مشورہ کر لینا موجب اطمینان ہے یا نہیں۔ مگر اس صورت میں آملات حق نہیں رہیگا۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ جس صورت معاملہ میں رائے کے تمام پہلو معلوم نہیں بلکہ اول اس کے پہلو معلوم کرنے اور پھر نتیجہ رائے صواب کے لئے جماعت کی مشورہ کی ضرورت ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ اول ہر ایک شخص سے تمنا رائے لی جائے۔ اور پھر مجلس میں جماعت کے سامنے پیش کر کے مختلف آراء میں سے ایک

امر کو منقح کیا جائے۔

لیکن اس پر عمل کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک شخص سے تحریری رائے حاصل کر لی جائے اور پھر ان تحریری رایوں کو مجلس شوریٰ میں پیش کر دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ ہر ایک سے زبانی رائے لی جائے اور مجلس شوریٰ میں مستقیماً سب رایوں کو بیان کر دے یا ہر شخص خود اپنی اپنی رائے کو بیان کر دے۔ اور اس پر بحث کر لی جائے۔

یہ بات بھی سمجھ لینے کے قابل ہے کہ تنہا رائے لینے میں یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ رائے کے تمام پہلو معلوم ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ بعض پہلو اب بھی مخفی و مستتر رہے ہوں۔ جن کا انکشاف مجلس شوریٰ میں بوقت اجتماع و تبادلہ خیالات ہو۔ کیوں کہ بسا اوقات فرداً فرداً رایوں کے ملانے سے کوئی ایسا احتمال بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جواب تک کسی کے خیال میں نہیں آیا تھا اس لئے میرے خیال میں جیسا یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کو تنہائی میں غور کرنے کا موقع دیا جائے ایسے ہی اس کی بھی ضرورت ہے کہ مجلس شوریٰ میں بحیثیت اجتماعی پیش کیا جائے۔ ایک حالت دوسری سے مستثنیٰ کرنے والی نہیں مشورہ کی دونوں صورتیں لازم و ملازم ہیں۔

زمانہ حال میں جو طریقے کمیٹیوں اور پارلیمنٹوں میں مروج ہیں وہ امام ابو الحسن ماروڑی کے فیصلہ کے موافق انہیں اصول کو پیش نظر رکھ کر بنائے گئے ہیں کمیٹیوں اور پارلیمنٹوں میں عام قاعدہ یہ ہے کہ اول تمام امور مشورہ طلب کو لکھ کر ہر ایک ممبر کے پاس بھیج دیا جاتا اور ان سے تحریری رائے حاصل کر لی جاتی ہے۔ پھر ایک تاریخ زمین پر جمع ہو کر اس میں بحث کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ممبر اپنی تحریری رائے نہیں بھیجتے بلکہ غور و فکر کے بعد جو رائے قائم کرتے ہیں اس کو خود مجلس شوریٰ میں ظاہر کرتے ہیں۔

اور یہ تو غالب رواج ہے کہ صرف رائے لکھ دیتے ہیں اس کے وجوہات نہیں لکھتے بلکہ مجلس میں ممبران کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بعینہ وہی طریقہ ہے جو امام ابو الحسن

نے اپنے فیصلہ میں لکھا ہے۔

بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ دفعتاً پیش آ جاتا ہو۔ اور جداگانہ رائے حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ایسے مواقع میں ممبران کمیٹی یا پارلیمنٹ کو جمع کر کے معاملات مشورہ طلب میں رائے زنی کر لی جاتی ہے۔ اور ایسا کرنا بالکل کافی ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات علما ان معاملات کے جن کی بابت رائے حاصل کرنی ہے وقت اجتماع و مباحثہ کوئی جدید معاملہ پیش کر کے تبادلاً خیالات کر لیا جاتا ہے ایسا کر لینا بھی کافی ہے اور ضرورت مشورہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشورہ کی ہر صورت کافی ہے البتہ حسن طریقہ یہی ہو کہ اول جداگانہ رائے حاصل کی جائیں اور پھر مجلس میں انپر بحث و مباحثہ ہو کر ایک جانب کو معین کر لیا جائے۔

مشورہ کو دہرانے اور انسان فطرتاً ہی ترقی کرتا ہو۔ کوئی کمال اس کو دفعتاً حاصل نہیں ہوتا۔ اس دربار کرنے کی ضرورت لئے مشورہ میں صحیح رائے تک پہنچنا بھی بتدریج ہوتا ہے۔ کیونکہ صحیح نتیجہ تک بذریعہ مقدمات کے پہنچنا ہے اور تمام مقدمات کا اول دھلہ میں حاضر فی الذہن ہونا ضروری نہیں اس لئے بسا اوقات یہ امر پیش آتا ہے کہ ایک عاقل و مجرب معاملہ کو سنتے ہی کوئی رائے قائم کر لیتا ہے اور پھر غور و فکر کے بعد اس سے منتقل ہو کر دوسری رائے پر جتا ہے۔ اسی بنا پر عقلمار نے فیصلہ کیا ہے کہ اول دھلہ کی رائے کو قابل اعتماد نہ سمجھنا چاہئے۔ تاوقتیکہ کمرسہ کر غور نہ کر لیا جائے۔

جب تنہا کسی ایک شخص سے رائے لی گئی۔ یا جماعت کے سامنے پیش ہو کر کوئی امر منع کر لیا گیا تو عمل کرنے میں اتنی تاخیر کرنی مناسب ہے جس سے اصل معاملہ کو نقصان نہ پہنچے۔ اہل الرائے کو اگر آپر کامل غور کرنے کا موقع مل جائے اور وہ رائے پختہ ہو جائے۔

عامة من انظر حکیم عرب کا مقولہ ہے۔ دعو الراحى یغیت حقى تحتہ وایاکم والراحى القطیر یزید الا ناکہ فی الراحى والتثبت حنیہ۔ رائے کو اس وقت تک چھوڑ دو جب تک رات گزر کر اس کا خیر نہ اٹھ جائے۔ تم کو پسلی مرتبہ کی رائے سے پرہیز کرنا چاہئے۔ عامر بن انطرب کی عرض اس سے یہ ہے کہ رائے میں تدبیر و تثبت سے کام لیا جائے جلدی نہ کی جائے۔

ابن مہیرہ نے اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے کہا - لا تکن اول مشیر وایاک والورای القطیر
ولا تشر علی مستبد فان التماس موافقتہ لوم والاستماع منہ خیانتہ
سب سے پہلا مشیر نہ بن اور بچا رہ - اول مونہ سے نکل ہوئی رے سے کسی خود رائے کو مشورہ نہ دے -
کیونکہ اس سے موافقت کی خواہش کرنا دائرہ میں داخل ہے - اور اس کی بات کا سننا خیانت ہے -
عبداللہ بن وہب کا قول ہے - ایاک والورای القطیر وکان یستعید بیا اللہ من
الورای الدایر الخیر - بچتے رہو رائے نظیر سے - اور پناہ مانگتے تھے وہ یعنی عبداللہ بن
وہب، اس آیت مفید رائے سے جو بلاز وقت و بجائے -

حاصل یہ ہے کہ عقلمار کے نزدیک رائے کا رس کے پختہ ہونا اور قائم ہونا زیادہ قابل
اعتبار و اعتماد ہے - اس لئے حتی الوسع رائے قائم کرنے اور اس پر عمل کرنے میں جلدی
تہ کی جائے ہاں اس میں اس قدر تاخیر بھی سخت نہ ملک ہے کہ معاملات کا وقت ہی فوت
ہو جائے - اور تدبیر کا وقت نکل جائے - کیونکہ اول و ہلہ رائے پر عمل کرنے میں تو نقصان
کا صرف احتمال ہو اور اس صورت میں یقین ہے -

زمانہ حال کے پارلیمنٹوں میں مسودات قانون وغیرہ کو گئی باپیش کرنا اور مستانہ اور
ممبران سے دوبارہ بار رائے لینا اسی اصول پر مبنی ہے - جو حکماء عرب و علماء اسلام
بہت زمانہ پہلے مہمہ کر چکے ہیں -

فیصلہ مشاورۃ | ان تمام مراحل کے بعد جو بیان کئے گئے ایک اہم اور نہایت اہم مسئلہ کی توضیح
و تفصیل ضروری ہے - جس پر مشاورۃ یا مجلس مشاورۃ کی کامیابی و ناکامیابی کا مدار ہے اور
وہ یہ کہ در صورت اختلاف فیصلہ قطعی کرنے - اور چند آزاد مختلفہ میں سے کسی ایک رائے
کو معتقد علیہ - قابل عمل - صحیح - اور نتیجہ قرار دینے کی کیا صورت ہے جب تک
اس مسئلہ کو طے کر کے فیصلہ کی صورت نہ بتائی جائے - تمام شرائط و آداب مشاورۃ اور انعقاد
مجلس مشاورۃ نمود و کیا رہے -

ہمارا خیال ہے کہ غالباً ایک سطحی نظر والا سکر یہ کہہ لیا کہ اس مسئلہ میں اہمیت کیا ہی فیصلہ کا طریقہ ظاہر اور عقلاً زمانہ کا معمول بہا ہے۔ وہ یہ کہ جس جانب کثرۃ رائے ہو وہی جانب حق ہے۔ اور اُسی کے موافق فیصلہ استقرار رائے ہونا چاہئے۔ اس میں نہ کوئی خلجان کی بات نہ تفصیل کی ضرورت اور نہ اسی واضح بین اور معمولی امر کو تفصیل اور تشریح کی اوجھنوں میں ڈالنے کی حاجت۔

لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فی الواقع مشکل ہے۔ اور بغیر اس کی حل و توضیح کے مشاورۃ کے سارے مراتب نامتام ہیں۔ چاہے معیار صحت رائے کثرۃ آراء ہی ہو مگر تا وقتیکہ اس کو مدلل نہ بیان کیا جائے۔ اور اس کے تمام پہلوؤں کو واضح نہ کر دیا جائے کسی طرح قابل تسلیم نہیں۔

علامہ اس کے ہم کو رفتار زمانہ سے نظر اٹھا کر دیکھنا یہ ہے کہ شریعت نے مشورہ کو بہتم با نشان امر قرار دیا۔ اور در صورت مشاورۃ اختلاف رائے ہونا ضروری۔ تو آیا شریعت نے ایسی حالت میں فیصلہ کی کوئی صورت بیان کی ہے۔ یا احکام و نظائر شریعہ سے کسی صورت کا استنباط ہو سکتا ہے۔ (اسی بنا پر ہم عقلی و شرعی دونوں جانب کا غاظ کر کے اس مسئلہ کی اس قدر توضیح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ جس کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ کسی فہم کو حقیقت الامر کے انکشاف میں تردد و تاثر کی گنجائش نہ رہے گی۔

لیکن ہم اپنے بیان میں اول عقلی و شرعی طور پر فیصلے کی صورتوں اور کسی ایک صورت کی ترجیح پر بحث کریں گے اور اس کے بعد نتائج اخذ کریں گے۔

عقلی طور پر فیصلہ کی بحث اختلاف رائے کی صورت میں کسی رائے کو قابل عمل و قبول قرار دینے کے اندر کل دو احتمال ہیں۔ قوت دلیل۔ اور کثرۃ آراء۔ لیکن جب ہم عقل کی میزان میں قوت ہیں تو ہم کو مثل روز روشن واضح ہو جاتا ہے کہ اصل ترجیح اور فیصلہ قوت دلیل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کثرۃ آراء کو صحت رائے اور فیصلہ میں بذاتہ کچھ دخل نہیں ہے۔ ہاں کثرۃ آراء

چوں کہ بسا اوقات قوۃ دلیل کی علامت ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو قائم مقام قوۃ دلیل کا سمجھ کر اوسمی کے موافق فیصلہ دیدیا جانا بعید از عقل نہیں ہے۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسان کا وہ جوہر جس نے اس کو تمام ذوی الارواح و حیوانات پر خواہ ملک و جن ہوں یا حیوانات۔ ممتاز و مشرف بنا رکھا ہے۔ عقل و علم ہیں۔ عقل علم میں ملک و جن بھی اگرچہ اوس کے شریک و سہم ہوں۔ مگر جس درجہ کا علم و عقل اس کو عطا ہوا ہے اس درجہ کا ان کو نہیں۔ اگرنا واقف یا ظاہری عقول کے پابند انسان کی برتری ملک و جن پر تسلیم نہ کریں یا وجود ملک جن کے قائل ہی نہوں تب بھی اس کی تسلیم میں تو ان کو تامل نہیں ہو سکتا۔ کہ تمام حیوانات۔ بطور و وحوش پر انسان کو عقل و علم کی وجہ سے امتیاز و فوقیت حاصل ہے۔ اور یہ بات بھی تسلیم ہے کہ تمام افراد انسان عقل و علم میں مساوی نہیں۔ بلکہ ان کے درجات میں اس قدر تفاضل و تفاوت موجود ہے کہ بعض انسان بہ نسبت بعض کے درجہ حیوانیت و غیر ذوی العقول میں داخل معلوم ہوتے ہیں۔

اور یہ بھی تسلیم ہے کہ استنباط۔ استدلال۔ دقیقہ سنجی۔ حقیقت شناسی و خبیات سے کلیات تک پہنچنا۔ حاضر سے غائب کی طرف منتقل ہونا۔ چند معلومات سے مجہولات کا علم حاصل کرنا۔ چند مقدمات سے دلیل کا ترکیب دینا۔ دلیل سے نتیجہ کا برآمد ہونا سب عقل پر موقوف ہے۔ اور یہ بھی تسلیم شدہ امر ہے کہ عقل کو تجربہ سے کیا غرض ہوتی ہے۔ جب تمام امور مسلم ہیں تو اس کے تسلیم کرنے میں کیا غدر ہو سکتا ہے کہ کسی معاملہ کی کٹھن و حقیقت تک پہنچنا اور اس کے تمام جوانب و احتمالات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر صحیح و سقیم میں امتیاز کرنا۔ پھر ہر ایک دعویٰ کو دلائل قویہ سے مبرہن و مدلل کرنا اوسی شخص سے ہو سکتا ہے جس کو عقل خدا و انصیب ہو۔ اور عقل کی بختہ کاری تجربہ سے ہو چکی ہو۔ اور پھر اہل عقل کی عقول میں جتنا تفاوت ہو تا جائیگا۔ اتنی ہی ان امور میں تفاوت بھی نظر آئیگا۔

جب یہ امور تسلیم ہو چکے تو اب فرض کر لیجئے کہ ایک شخص جس کی عقل کامل اور تجربہ تام ہے

ایک جانب ہو۔ اور دوسرے کے کل یا اکثر افراد جو عقل سے بنے ہو یا قلیل البصاعت ہیں دوسری جانب تو عقل کا فیصلہ اس معاملہ میں کیا ہو گا۔ صرف یہی کہ جس کی عقل کامل و تجربہ تام ہو اس کا اقتدار کیا جائے جیسا کہ ایک انسان بہ نسبت تمام دنیا کے حیوانات کے ممتاز اور قابل اقتدار تسلیم کیا جاتا ضروری ہے۔ ایسا ہی صاحب عقل کامل و تجربہ تام کا بمقابلہ ان افراد انسانی کے جو بالکل بے عقل۔ و نا تجربہ کار ہیں۔ یا عقل و تجربہ سے کم حصہ لئے ہوئے ہیں۔ قابل اقتدار تسلیم کرنا لازم ہو گا۔

زمین کے تمام طبقات پر جس قدر قومیں آباد ہیں۔ ابتداء آفرینش سے جس قدر دور منظر ارض پر ظاہر ہو کر مت چکے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک قوم۔ اور ہر ایک دور پر نظر ڈال کر دیکھ لیجئے یہی نظر آئے گا کہ جب کسی ایک شخص کی عقل و تجربہ کو اول درجہ کا تسلیم کر لیا گیا تو ملک کے ملک اسی کے پیچھے ہو جیتے ہیں۔ وہ جو کچھ بولتا ہے۔ یہ بھی بولنے لگتے ہیں۔ وہ جو حکم دیتا ہے اس کا اتباع کرتے ہیں۔ وہ جس امر کا مشورہ دیتا ہے اس کے امتثال کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ پھر یہ بات نہیں کہ وہ سارے کے سارے بے عقل و نا تجربہ کار ہیں۔ نہیں۔ باوجود عقل و تجربہ رکھنے کے اس کے اتباع کو اس لئے اپنا فرض قرار دیتے ہیں کہ اس کی عقل کو اپنی سے زیادہ کامل۔ اس کے تجربہ کو تمام سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا نہ سمجھتے تو ہرگز کوئی ایک عقل والا بھی (چہ جائیکہ تمام عقلاء) اس کا اتباع نہ کرتا۔

اب ہر ملک ہر ایک قوم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ موجودہ حالات کو خیال کر لیجئے کہ ہر ایک ملک قوم میں ہر ایک زمانہ کے اندر ایسے افراد گزرے ہیں کہ نہ صرف زمانہ حیوۃ میں وہ قابل اتباع و انقیاد سمجھے جاتے تھے۔ بلکہ مابعد کی نسلوں نے بھی ان کے طریقہ پر چلنا ان کے اصول پر کاربند ہونا۔ موجب فخر و فلاح سمجھا ہے۔ اسکی ایک نہیں۔ دو نہیں۔ ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی۔

پھر اگر کسی مسلم شخص کے اصول و طریقہ میں کسی دوسرے صاحب عقل و فراست نے کچھ

ترمیم کی یا بجائے ان کے دوسرے اصول قائم کئے۔ تو جتنک وہ اپنی عقل و علم کی بدولت دلیل قوی اس کے خلاف قائم نہ کر سکا۔ اپنے منشاہات و تجربات سے جن سے استخراج نتیجہ بھی عقل ہی کا کام ہے۔ سابق اصول و قواعد کے خلاف کچھ نہ دکھلا سکا۔ کسی نے اس کے قول کو تسلیم نہیں کیا۔ ان اصول و قواعد کو تسلیم کر کے سابق اصول و قواعد کو چھوڑا تو صرف اسی بنا پر کہ اس موخر الذکر شخص کے عقل و تجربہ کو اول سے فائق۔ اس کی دلیل وجہ کو اس سے قوی اس کے مشاہدہ و تجربہ کو اس سے زیادہ اور تمام سمجھ لیا۔

غرض مدار اتباع و انقیاد و اصابت رائے کا قوت دلیل پر ہمیشہ سے رہا ہے۔ تمام عقلاً از ابتدا تا انتہا اسی پر کاربند رہے ہیں۔ کثرۃ افراد تنہا کبھی ترجیح کا سبب نہیں ہے۔ ہاں کثرۃ افراد اور قوت دلیل و دونوں جمع ہو جاوین تو نور علی نور ہے۔ اس کو اور وضاحت سے سمجھنا ہے تو زمانہ حال کے قواعد کو جو عقل و حکمت کا زمانہ کہا جاتا ہے اور جس کو قرن مشرق کا خطاب دیا جاتا ہے دیکھ لیئے۔ پارلیمنٹوں۔ کونسلوں۔ بورڈوں اور میونسپلیٹیوں میں۔ ایک ملک یا ایک شہر یا ایک محلہ یا ایک قوم کی طرف سے ایک یا دو قائم مقام ہو کر ممبر بنتے ہیں۔ اور اہل ملک یا شہر یا محلہ یا قوم اپنی جانب سے ان کو تمام حقوق قائم مقامی کے دیگر سیر سفید کا مالک بنا دیتے ہیں۔ اس کا تسلیم کر لینا ان سب کا تسلیم کر لینا ہوتا ہے۔ اس کا انکار انکا انکار سمجھا جاتا ہے۔

یہ طریقہ اسی اصول کی بنیاد پر قرار دیا گیا ہے کہ ہر ایک فرد تو ممبر بن نہیں سکتا۔ نہ ہر ایک کی رائے لی جاتی ہے۔ تو لامحالہ ان کو اختیار دیا گیا کہ اپنے میں سے ایک یا دو ایسے افراد کو ممبر منتخب کریں جو ممبر ہونے کے ساتھ ان کے حقوق و فرائض۔ ان کے رسوم و عادات کا تجربہ تمام رکھتا ہو۔ پس ظاہر ہے کہ وہ لاکھوں اور ہزاروں افراد میں ایک شخص جو دانشمندی و فراست و تدبیر و تجربہ میں ممتاز سمجھا جاتا ہے ایک قوم کی قوم کا نائب اسی وجہ سے بنا دیا جاتا ہے۔ کہ سب کو اس کی عقل و فراست پر اعتماد ہے۔ اس کی عقل کثرت میں معاملہ کی تہ تک پہنچنے کے قابل ہے۔ اس کا تجربہ ہر نازک موقع پر دہری کرتا اور اپنے ملک یا قوم کو درلٹہ ہلاکت سے بچا کر کامیابی کی بلند سطح

ملک پہونچانے کے لائق ہے۔ اس شخص کی عقل تمام عقول کے ہم پلہ نہیں بلکہ سب سے زیادہ وندہ
سمجھی جاتی ہے گو ایک قوم کا قائم مقام ہونے کی حیثیت سے کثرہ کو بھی وہ اپنے اندر لئے ہوئے
ہوتا ہے۔ مگر اس کے انتخاب میں یہ کثرہ کارآمد نہیں ہوتی۔ اور نہ اس بنا پر اس کا انتخاب ہو
اگر انتخاب میں فقط یہی امر ملحوظ نظر ہو تاکہ وہ کثیر جماعت کا قائم مقام بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ تاکہ اس کی
راے اس کثیر جماعت کی رائے سمجھی جائے تو اول یہ لازم ہوتا ہے کہ جب ممبران پارلیمنٹ یا کونسل
میں اختلاف ہو کر تا تو صرف ممبران کی قلت و کثرہ پر نظر یہ کی جاتی۔ بلکہ ہر ایک نائب کے ساتھ
اس کی قوم کی کثرہ عدد کو بھی فیصلہ میں دخل ہوتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرے انتخاب کے
لئے دانشمندی و تجربہ کاری کا وصف لازم نہوتا۔ قوم اپنے خیال پر مطلع کرنے کے لئے محض قاصد
یا سفیر کے درجہ پر اس کو رکھتے اور اس کی رائے و تجویز کو بھی گوارا نہ کرتی۔

غرض اصل لحاظ اس انتخاب میں ممبر کی دانشمندی و تجربہ کاری و ہمدردی کا ہے یہ دوسرے
امر ہے کہ کوئی قوم یا ملک ان اصول کو پس پشت ڈال کر دوسرے اغراض و مقاصد کی بنا پر
دانشمند پر غیر دانشمند کو تجربہ کار یا غیر تجربہ کار کو ترجیح دیدی۔ اور کسی ایسے شخص کو منتخب کرے جس سے
زیادہ ہوشمند و تجربہ کار موجود ہیں۔ یہ امر خلاف اصول ہوگا۔ جو حجت سے موقع پر پیش نہیں کیا جاسکتا
علاوہ ازیں ہر ایک ملک و قوم اپنے لیڈروں کا اتباع صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں
کہ ان کی عقل و تجربہ کاری اور ساتھ ہی ان کی ہمدردی و غیر غلامی پر پورا اعتماد ہوتا ہے ان
کو عقل و تجربہ میں اپنے سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ لیڈروں کے قول کو رد کرنا یا
ان کے طریقے کے سوا، دوسری راہ اختیار کرنا قومی جرم سمجھا جاتا ہے ایک لیڈر قوم کی قوم بلکہ
ملک کے ملک کا فہم دار ان کے نفع و ضرر کا مالک ہوتا ہے۔ اور قوم ان کے سامنے سرنیز
ختم کئے ہوئے رہتی ہے۔

اس سے بھی دُرِ انظر کو ادنیٰ کیجئے تو نظام سلطنت کی ترکیب میں گو آپ کو بہت سے
کیل پُرزے دکھائی دیتے ہیں۔ مگر سارے نظام کی حرکت کسی ایک ہی محور پر ہوتی ہے۔

وزراء میں سے جو وزیر ہوشمند ہی - دانائی - فراست و تجربہ میں چلتا ہوا ہوتا ہے - باقی وزراء بھی اسی ڈگری پر چلتے ہیں - اول سے آخر تک ہر صیغہ و حکم پر اسی وزیر کا رنگ غالب نظر آتا ہے یہ بھی صرف اسی وجہ سے ہے کہ جب کسی کو عقل و تجربہ میں فائق و ممتاز سمجھ لیا گیا تو اس کی آراء کو تباہی پر بھی اعتماد کر لیا گیا - ورنہ مساوی درجہ کے وزراء کو برابر حق حاصل ہوتا کہ اس کی جس بات کو چاہیں رد کریں - اور جس کو چاہیں قبول کریں - قوانین سلطنت تو ان کو تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کرتی آزاد سلوب نہیں ہوتی - اختلاف سے کوئی امر مانع نہیں ہے - بالاینہم انقیاد و متابعت جس امر میں خلاف کر بیٹھے ہیں - پھر کسی شخص واحد کی گو کہتے ہی بڑے درجہ کا مستعد اور قابل ہو ان کی کچھ نہیں جیتی خلاصہ یہ کہ عالم کے نظام اور افراد کے طریقہ عمل سے یہ ثابت ہو کہ جن کی عقل تمام نظر غائر طبیعت و دقیقہ سمجھ - اور تجربہ تام ہے - انہیں کی بات تسلیم بھی ہوتی ہے - عقلاً زمانہ کا یہی طرز عمل ہے - اسی بنا پر فیصلہ کی دونوں صورتوں میں سے جن کا ذکر اول کیا گیا تھا عقل کی رد سے فیصلہ صرف قوت و دلیل پر مبنی ہونا چاہیے - کثرت آراء کو فی حد ذاتہ اس میں کچھ دخل نہیں لیکن کثرت رائے بالکل نظر انداز کرنے کے قابل بھی نہیں ہے - تفصیل اس کی یہ ہے کہ محققانہ جملہ نادان و ناتجربہ کار افراد کی رائے کا نہ اعتبار ہے - نہ وقعت - ان کی کثرت قلت کا اثر حقیقتاً معاملات پر کچھ بھی نہیں پڑتا - گفتگو ہے تو عقلاً ان کی رائے میں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ گو عقلاً ان میں باہم فرق مراتب ہو - اور اسی وجہ سے ان کے آراء کی قوت و ضعف میں بھی فرق ہو - مگر چند عقلاً ان کی رائے میں دو قوت ہو سکتی ہے جو ایک ماقبل کی رائے میں نہیں ہو سکتی - اب فرض کر لو کہ ایک جانب ایک ماقبل کی رائے ہے اور دوسری جانب چند کی - اس حالت میں فیصلہ کی صورت تو یہی چاہئے کہ جو رائے قوی ہے اسی کے موافق عمل کیا جائے - اب اس ماقبل کی رائے کی قوت کو دوسرے عقلاً اور اہل عمل و عقد نے تسلیم کر لیا تب تو اس کی ترجیح میں کوئی تامل ہو ہی نہیں سکتا - لیکن فرض کر لو کہ اختلاف قائم رہا - اور ہمارے پاس کوئی معیار ایسا نہیں جس قوت و ضعف کا اندازہ کر سکیں تو اس وقت مختلف آراء میں سے کسی رائے کو قوی اور مرجح قرار دینے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس وقت اس کو

معلوم کرنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ چند مختار کی رائے کو ایک رائے کے مقابلہ میں قوی سمجھا جائے۔ اور اس بنا پر فیصلہ اس باب تک ہو جس جانب کثرہ رائے ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جسکو ہم اول موضع رائے ہیں۔ کہ کثرہ رائے کو کوئی حد ذاتہ ترجیح نہ ہو۔ مگر علامتہ قوتہ دلیل ہے۔

اس ہمارے بیان سے یہ ثابت ہو گیا کہ عقل کی روش سے در صورت اختلاف آراء اصل فیصلہ قوتہ دلیل پر ہوگا۔ اگرچہ یہ قوتہ کسی ایک رائے کو بمقابلہ بہت سے آراء کے حاصل ہو، لیکن در صورتیکہ قوتہ رائے معلوم کرنے کا کوئی معیار ہمارے پاس نہ تو اس وقت قوتہ کی علامتہ کثرہ رائے عقلاً ہی اور کثرہ رائے کے حق میں فیصلہ دینا حقیقتہً قوتہ دلیل ہی کی بنا پر ہوگا۔

اس کے علاوہ کثرت رائے کے حق میں فیصلہ دینے کی ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ کہ جب آراء میں اختلاف ہے۔ اور کوئی قوتہ جابرہ اس سے اوپر ایسی نہیں جو رائے مغلوب کو رائے غالب پر فوقیت دیدی تو اس اختلاف و نزاع کے مٹانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ ہر ذی رائے اپنی رائے پر مصر رہی کو حق و جواب سمجھے ہوئے کسی کے موافق فیصلہ کا معنی ہے۔

ادھر قوت رائے کوئی محسوس چیز نہیں جسکے ماننے پر ہر کسی منکر کو مجبور کیا جاسکے۔ ایسی حالت میں اس کے سوا کوئی راہ عمل نہیں کہ کثرت رائے پر فیصلہ کیا جائے کیونکہ کثرت ایک محسوس چیز ہے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

یہاں سے مولانا محمد شفیع صاحب دیوبندی کا مضمون شروع ہوا

یہاں تک عقلی طور پر صورت فیصلہ سے بحث لگائی ہے۔ اسکے بعد ہم مسئلہ کا دوسرا پہلو یعنی شرعی طریق اور سلف کا طرز عمل پیش کرتے ہیں۔ اور حقیقت میں ایک سلمان کیلئے یہی مشکل راہ ہو۔

نصوص قرآن و حدیث اور تعامل صحابہ و تابعین پر نظر ڈالنے سے بالاجمال اتنی بات سنا سن ہو جاتا ہے کہ شریعت اسلام نے مشورہ کا فیصلہ در صورت اختلاف کثرت رائے کے سپرد نہیں کیا بلکہ قوت رائے کا لحاظ کرتے ہوئے ایسے مجلس کو اختیار دیا ہو کہ بجائے اکثریت کے اقلیت کو ترجیح دیرے۔ ہم اس بحث کو کیمتہ تفصیل کیساتھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ جس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ حل ہو جائیگا۔ کہ اسلامی خلافت ملکیت و شخصیت کی شان رکھتی ہے یا جمہوریت کی پھر چونکہ یہ مسئلہ خود ایک مستقل بحث ہے۔ جو مدت سے ملک میں چھڑی ہوئی ہو اس لئے ہم اس گزارش کو اسی عنوان کے ماتحت پیش کرتے ہیں۔ واللہ الموفق للصواب الملیس للصعاب

اسلامی خلافت ملکیت ہے یا جمہوریت

اسلام جس توسط و اعتدال کو اپنی ساتھ لایا ہو اس کے آثار تمام اسلامی احکام۔ اعتقادات۔ عبادات۔ اخلاق۔ معاملات۔ سیاسیات و معاشریات میں نمایاں طور پر مشاہد ہیں۔ اور یہی اعتدال اس امت اُمیہ کا طغرائی امتیاز ہو۔

وَكُنْ لَكُمْ جَلِيلًا كَرَامَةً وَتُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ
 اسی طرح ہم نے تمہیں ایک متوسط امت بنائی ہو تاکہ
 علی الناس

تم لوگوں پر گواہ بن سکو۔
 مکہ معظمہ کی زاہدانہ زندگی کے بعد جب اسلام تخت سلطنت پر متمکن ہوا۔ تو اس نے اپنی سیاست اور تدبیر ممالک میں بھی اُسی اعتدال اور توسط سے کام لیا۔

اور ملکیت و جمہوریت کے افراط و تفریط کو ٹھاکر سلطنت و سیاست کا ایک ایسا محکم قانون طیار کیا جو تمام مفاسد سے پاک اور تدبیر ممالک کی تمام ضروریات کیلئے صحیح معنوں میں کفیل ہو۔
 ملکیت اور شخصیت کے مفاسد تو محتاج بیان نہیں۔ کیونکہ مروجہ ملکیت کا خلاصہ ہو کہ (۱) تمام ملک ایک

شخص کا غلام بلکہ غلاموں سے زیادہ پابند ہو۔

(۲) یہ شخص ظلم کرے یا انصاف کسی کو اس کے خلاف لب کھونے کا حق نہ ہو۔

(۳) عہدہ سلطنت اس کی نسل میں متوارث ہو باپ کے مرنے کے بعد سارا ملک بیٹے کے قبضہ میں آجائے خواہ یہ کیسا ہی جاہل بدخلق اور نااہل نالائق ہو۔

(۴) تمام ملک کے جان و مال اس کی ایک جنبش لب سے زیر و زبر ہو سکتے ہوں۔

الغرض شخصیت کا قانون محض بادشاہ کی زبان ہو۔ اور تمام خلق اللہ کی موت و حیات محض اس کے جسم پر موقوف ہو۔ ساری مخلوق اس کی ذاتی خواہشات کی تختہ مشق ہو۔ ظاہر ہے کہ اس صورت سے نظام سلطنت کیا قائم رہ سکتا ہو۔ اور لوگوں کے حقوق کیا ادا ہو سکتے ہیں۔

جمہوریت کے مفاسد | آج کل کی مصطلح اور مرویہ جمہوریت میں اگرچہ وہ مفاسد نہیں جو مملوکیت میں بیان کئے گئے لیکن اس میں بعض دوسرے ایسے مفاسد موجود ہیں جو نظام عالم کے قطعاً خلاف ہیں۔

(۱) پہلی تو یہی ہے کہ جمہوریت میں امیر و بادشاہ کی حقیقت ایک طرح کے بادشاہ سے ناہم نہیں صرف اتنی عنایت اسکے حال پر کی جاتی ہے کہ اس کی رائے کو دور رائے کا قائم مقام سمجھا جاتا ہو۔ اور بس حالانکہ عالم کا فطری نظام اول سے آخر تک اسی کا مقتضی ہو کہ نظام سلطنت کا ذمہ وار کوئی ایک با اختیار شخص ہونا چاہئے جس کو حقیقی طور پر امیر اور حاکم کہا جاسکے۔ اور جو امور سلطنت کے حل و عقد کا مالک ہو۔ اور جس کی اطاعت تمام رعایا پر فرض ہو۔

(۲) دوسرے ممبران جمہوریت کے باہمی اختلاف رائے کیوقت جمہوریت کا فیصلہ کثرت رائے کے تابع ہوتا ہو۔ کثرت رائے کے مقابلہ میں نہ امیر کی کوئی ہستی ہو اور نہ دوسرے اہل رائے اور تجربہ کار لوگوں کی۔

اور یہ ایک ایسی اصولی غلطی ہو جو یک طرفہ غلطیاں اپنی دامن میں رکھتی ہو۔ آج ہمارے یہاں کونسلوں اور بورڈ کے الیکشن میں جو طوفان بے تمیزی کے منظر سامنے آتی ہیں اور کثرت رائے

کے فیصلوں کے جو ناکوار نتائج ہیں روزمرہ بھگتے پڑتے ہیں ان کے مفاسد سے شاید کوئی انسان آنکھ نہ چرا سکے۔ آٹھ آٹھ آنہ میں رائے بکتی ہو۔ ہر فریق کثرت رائے حاصل کر نیکیلے ہرجائے دنیا جائز ہتیار کام میں لاتا ہو۔ تعلقات کے دباؤ و زور کی نمایاں صورتوں سے دوٹو حاصل کئے جاتے ہیں۔ اور بالآخر نتیجہ اس شخص کے ہاتھ ہوتا ہو جسکی گز میں روپیہ زیادہ ہو اور جو رسوئیوں میں بے دریغ خرچ کرنے کا عادی ہو۔ یا جسکے تعلقات سے یا زور سے لوگ مرعوب ہوں یہ ایک ایسی بدادہت ہو کہ جسکا ہر شخص سالانہ مشاہدہ کرتا ہو۔

اور پھر یہ طوفان بے تیزی اپنی برکات جو ملک میں چھوڑ جاتا ہو وہ سب سے زیادہ قابل غم ہیں، الیکشن کا فتنہ تو چند روز میں ختم ہو جاتا ہو لیکن باہمی خانہ جنگیاں۔ عداوتیں اور بغض و عناد جو اس وقت قلوب میں قائم ہو جاتی ہو وہ اکثر ایسا صدمہ جاریہ ہوتا ہو جو قبروں میں ساتھ جاتا ہو۔ اس سال کو نسل کے الیکشن کے زمانہ میں ایک مقتدر باپ اور بیٹے کی جنگ جب اخباری دنیا میں منظر عام پر آئی تو جس طرح باپ کو بیٹے کے شرمناک عیوب اخبارات و نشریات میں شائع کرنے سے دریغ نہ تھا۔ ہو ہمارے فرزند کو بھی ہم اس میدان کارزار میں باپ کے کیسے طرح کم نہ پاتے تھے۔ بلکہ ہر گالی کا جواب اس سے زیادہ وزن کی گالی سے دیا جاتا تھا۔

خیر یہ تو اس حریم کا نتیجہ تھا جو یورپین تمدن کا لازمی اثر ہے اور جسکا خلاصہ نہ فقط مذہب سے آزادی بلکہ انسانیت کی ہر پابندی سے آزادی ہو۔

الغرض یہ سب اس جمہوریت اور کثرت رائے کے فیصلوں کی برکت ہیں جسکو کج سیاست کا اسے اسی قانون بنایا گیا ہو۔

موجودہ اور مروجہ جمہوریت کے فیصلوں پر اگر تفصیلی نظر ڈالی جائے تو جمہوری حکومت کا خود سرا میر یا روپیہ نکلتا ہو اور یا جبر و استبداد اور مکر و فریب کیونکہ جب کثرت رائے کا پردہ فاش ہوتا ہے تو اس کے پس پردہ یہی چیزیں کارفرما نظر آتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہو کہ الیکشن کے تمام انتخابات میں عموماً وہ خود غرض۔ ہوا پرست۔ نااہل لوگ۔ خلق اللہ کی جان و مال کے مالک بن بیٹھتے ہیں۔

جسکی نیت اور ہمت ابتدائی سے اسکے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ ہمیں حکومت کی کرسی پہنچائے۔ پھر مخلوق آرام سے رہے ہاتھ ہو۔ چنانچہ ان کی رائی زنی کا حاصل بھی اس سے نائد نہیں ہوتا کہ جس طرف زیادہ ہاتھ اٹھتے نظر آئے انہوں نے بھی اپنی جھنڈی اُسی طرف کے لئے اٹھا دی۔ اکثر انہیں یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ کس معاملہ کے متعلق ہم سے رائی لی گئی ہے۔

اور ان تمام فتنوں کے طوفان کی ذمہ داری صرف کثرت رائی کے فیصلوں پر ہی اگر اختلاف رائے کی وقت فیصلہ امیر مجلس کے سپرد ہو تو ان میں سے اکثر مفاسد کی جر ٹٹ جاتی ہو۔
الغرض جس طرح شخصیت محض بادشاہ پرستی کا نام ہو اور نظام عالم کے لئے کسید طرح مناسب نہیں۔ اسی طرح آجکل کی مصطلحہ جمہوریت اسکے بالکل خلاف ایک عوفا، ناس کا نام ہے جس کے مفاسد بھی شخصیت سے کم نہیں۔

اسلام جو نظام عالم کا حقیقی ذمہ دار ہو اس کا فرض تھا کہ اس افراط و تفریط کے درمیان ایسا راستہ اختیار کرے جو ہر قسم کے مفاسد اور خطرات سے پاک ہو۔
چنانچہ اسلامی حکومت کی بنیاد ایک ایسے قانون پر رکھی گئی جو بعض اعتبارات سے شخصیت سے ملتا ہو اور بعض وجوہ سے جمہوریت کا ہمرنگ ہو۔

یعنی خذ ما صفا و دع ما کدر (جو بات اچھی ہو اسکو اختیار کر لو اور جو بری ہو چھوڑ دو)

کے قانون پر عمل کرتے ہوئے شخصیت و جمہوریت دونوں کی وہ دفعات جو مفاسد پر مشتمل نہیں اسلام نے ان سب کو نظر انداز کر دیا اور جن دفعات کے ماتحت نظام عالم درست ہو سکے ان کو اختیار کر لیا۔ جسکی اجمالی صورت یہ ہو۔

۱، اسلامی خلافت میں وراثت نہیں چلتی۔ یہ ضروری نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا یا اسی کی نسل کا کوئی اور آدمی خلافت و امارت کا جاگیر دار ہو۔ بلکہ بیعت عامہ یا مشورہ سے انتخاب ہو جائے اور یہ سابق خلیفہ کسی شخص کو اپنی رائے سے مقرر کر دے (وہ ہی اس عہدہ پر فائز ہوگا۔

(ازالۃ الخفا)

حضرت فاروق اعظمؓ اسی دفعہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں،

لا خلافۃ الا عن مشورۃ کثر الحال مک ۱۳۵ ج ۲ { کوئی خلافت بغیر مشورہ کے نہیں ہو سکتی۔

(۲) مهم معاملات میں تنہا خلیفہ بغیر مشورہ کے طے نہیں کر سکتا۔ آیۃ کریمہ و ستارہ صہ فی الامم (اور معاملات میں صحابہ سے مشورہ لیجئے) میں خود حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ کا حکم فرما کر امت کے لئے اسوہ بنا دیا گیا ہے۔

(۳) اگر خلیفہ وقت کوئی خلافت شرع فعل اختیار کرے تو ہر ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کو حق ہو کہ امر بالمعروف کے قواعد و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ناصحانہ طور پر کلمہ حق اس کے سامنے پیش کر دے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ازالۃ الخفاء میں اس کے متعلق فرماتے ہیں ”و از اعظم انواع جہاد است امر کردن خلیفہ بمعروف و نہی اواز منکر بغیر خروج بسیف دمی بایکہ بلطف باشد دون العنف و در خلوت باشد دون الجلوة تا فتنہ برنجیزد“ خلفاء راشدین اور صحابہ کے بہت سے واقعات اس کے شاہد عدل ہیں۔

(۴) خلیفہ وقت اگر کسی کو صریح خلافت شرع کام کر نیکا حکم دے تو اس پر اس کام میں خلیفہ کا تابع واجب نہیں۔ حدیث میں اسی دفعہ کے متعلق ارشاد ہے۔

لا طاعة للمخلوق فی معصیۃ الخالق | خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی طاعت نہیں کیجا سکتی۔

(۵) امیر اگر اسلام کو ترک کر کے مرتد ہو جائے تو وہ امارت معزول ہو جائیگا۔ اور مسلمانوں پر اس سے جہاد کرنا فرض ہو جائیگا۔ اسید طرح اگر کوئی امیر عام طور پر بے دریغ قتل و غارت اور عورتوں کی عفت درسی اور غضب مال کرنے لگے اور شریعت کے قانون کا کوئی لحاظ نہ رکھے تب بھی جائز ہے کہ مسلمان اس کے خلافت جمع ہو کر اسے معزول کر دیں۔ کیونکہ اس کا حکم ڈاکو و کلبا حکم ہے (ازالۃ الخفاء ص ۸) لیکن جب تک یہ نوبت نہ آئے بلکہ شخصی طور پر کسی کسی پر ظلم کرے اس وقت تک اس کی بغاوت ہرگز جائز نہیں۔ بلکہ اس کی طاعت پر صبر کرنا فرض ہے جس کی تفصیل عنقریب آتی ہے۔

یہ چند اصولی دفعات ہیں جو جمہوریت سے ملتی جلتی ہیں شخصی سلطنت میں یہ صورتیں موجود نہیں ہوتیں۔

اور دفعات ذیل شخصیت کی ہمرنگ ہیں۔

(۶) مشورہ میں اگر اختلاف رائے پیش آئے تو فیصلہ کثرت رائے کے سپرد نہیں بلکہ امیر کی رائے پر ہے اور اسکو اختیار ہے کہ اقلیت کو اکثریت پر ترجیح دیدے۔ قرآن عزیز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ کا حکم فرمانے کے بعد فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ (پھر جب آپ عزم کریں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کریں) بصیغہ واحد حاضر فرما کر اسکی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مشورہ کے بعد کسی جانب کو ترجیح دیکر اس کا عزم کرنا یہ فقط آپ کی رائے پر ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین اور دوسرے خلفاء کے بہت سے معاملات اس کے شاہد ہیں جن کو انشاء اللہ تعالیٰ بتفصیل عرض کیا جائیگا۔

(۷) امیر کی اطاعت ہر مسلمان کے ذمہ ہر اعلانیہ فرض ہو۔ جب تک کہ وہ کسی صریح حرام کا حکم نہ کرے۔ قرآن عزیز میں اسی کے متعلق ارشاد ہے:

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولی الامر منکم (اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنی امر کی طاقت والوں کو) امیر اگر کوئی ظالم سادہ حکم نافذ کرے تب بھی رعایا کا فرض ہے کہ اسکی اطاعت کرے۔ انکو اسوقت صرف امتناع حق ہے کہ امر بالمعروف کے ذریعہ حق بات اسکے سامنے پیش کر دیں اور بس لیکن اگر امر بالمعروف کے بعد بھی امیر اپنے اس حکم پر قائم رہے تو رعایا کا فرض ہے کہ صبر کے ساتھ اس کی اطاعت کرے۔ اسکی سرکشی اور بغاوت کے لئے آمادہ ہونا اسوقت بھی جائز نہیں حدیث میں اس دفعہ کے متعلق بکثرت تصریحات موجود ہیں۔

حضرت جبریل ابن عبد اللہ روایت فرماتی ہیں کہ چند گاؤں والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بعض صدقات، زکوٰۃ وصول کر نیوالے اسے اموال ظاہر یعنی مال تجارت اور جانوروں کی زکوٰۃ وصول کر لیں غلیظہ وقت کی طروت کچھ لوگ ملازم ہوتے

عابل بھارے پاس آتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں (یعنی مقدار واجب سے زیادہ ہم سے وصول کرتے ہیں) آپ نے ارشاد فرمایا

ارضوا مصدقہ صیحة (ابوداؤد) { اپنے عامل صدقہ کو راضی کرو۔
انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ ہم پر ظلم کریں تب بھی ہم ان کو راضی کریں آپ نے ارشاد فرمایا

ارضوا مصدقہ صیحة وان ظلمتم (رواہ ابوداؤد از مشکوٰۃ) اپنی عاملین صدقہ کو راضی کرو اگرچہ تم پر ظلم کیا جائے۔
یہ عاملین صدقہ چونکہ خلیفہ اور امیر وقت کے نائب ہو کر ان لوگوں کے پاس جاتے تھے اس لئے ان کو مجبور کیا گیا ہو کہ ہر حال میں ان کی اطاعت کریں۔ وہ ظلم کریں تب بھی ان کے ذمہ ان کی اطاعت ضروری ہو۔

اسی کے متعلق ایک دوسری حدیث میں حضرت جابر بن عتیق راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

سیاتکم رکیب مبعوضون فادجاؤکم
فرجوا ہم واخلوا بینہم و بین فایتعنون
فان عدلوا فلا نفسہم ان ظلموا فلیہم
وارضوہم فان تمکم زکوٰۃ رضاہم ولینکم
لکم (رواہ ابوداؤد از مشکوٰۃ) ۱۰

ان احادیث سے بصراحت معلوم ہوا کہ امیر وقت اگر ظلم بھی کرے تب بھی رعیت کے لئے اطاعت کے سوا کسی چیز پر استعمال جائز نہیں۔ جب تک کہ اس کا ظلم و جور بددیانتی عام خلق اللہ کو محیط ہو کر اس درجہ کو نہ پہنچ جائے کہ اسکو ڈاکوؤں کی فہرست میں داخل سمجھا جائے۔

بقیہ حاشیہ ص ۱۰۳ تھے جو تمام صدقات رسول کے خلیفہ کے پاس جمع کرتے تھے اور پھر خلیفہ انکو مندر زکوٰۃ میں اپنی انتظام خرچ کرتا تھا۔ ان لوگوں کو عابل منہ کہا جاتا تھا۔ جو امیر وقت کے نائب ہو کر مانتصب لوگوں کے پاس جاتے تھے ہاں

ایک شبہ کا ازالہ | لیکن یہ مطلب اسکا ہرگز نہ سمجھا جائے کہ اسلام نے خلیفہ اور امیر وقت کے لئے ظلم کا میدان وسیع کر کے امرا کو ظلم کرنے پر جبری اور بیچارہ رعیت کو ظلم پہنچانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور یہ وہ ہی عجمی ملوکیت و شخصیت ہے جس کے مفاسد اوپر بیان کئے گئے ہیں۔

کیونکہ نظام معاملات کی درستی کے لئے اسلام کا ایک خاص حکیمانہ اصول ہے جس کے تمام پہلو دیکھنے کے بعد ہر فہیم انسان یہ کہنے پر مجبور ہو گا کہ لوگوں کے باہمی معاملات کی اصلاح کے لئے اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔

اسلام نے ایک طرف اگر رعایا کو امیر مجبور کیا ہے کہ امیر وقت کے ظلم و ستم کے وقت بھی تم اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور ہر حال میں اس کی اطاعت تمہارا فرض ہے۔ تو دوسری جانب امرا کو بھی آزاد نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کو اپنی جگہ میں اتنا پابند بنایا ہے کہ ان کی کوئی حرکت و سلوک اصل کے خلاف نہ ہو سکے۔

حضرت معاذ بن جبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والی مین بنا کر رخصت کیا ہے۔ تو مفصل وصیتوں کے ضمن میں ارشاد فرمایا ہے۔

ایاک وکل شئہ اموالہم و اتق دعوة المظلوم | زکوٰۃ میں لوگوں کے عمدہ عمدہ مال منتخب کرنے سے بچو۔ اور خانہ لیس بیٹھا و بین اللہ حجاب۔ رواہ ابن ہریرہ۔

مظلوم کی بددعا سے ڈرو۔ کیونکہ اس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں۔ (مشکوٰۃ)

نیز حضرت جابر بن عبد اللہ والی حدیث میں جس جگہ رعایا کو اسکی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں امیر کی اطاعت کریں۔ وہیں ان امرا کو جو لوگوں پر ظلم کریں۔ بہت غصہ و مردود فرمایا گیا ہے۔

اس کے علاوہ سیکڑوں احادیث ہیں جن میں ذرا سے ظلم کرنے والے امیر کے لئے ایسی سخت سخت وعیدیں فرمائی گئی ہیں۔ کہ انکو سنکر پتہ پانی ہوتا ہے۔

الغرض ادھر امیر کو اپنی جگہ میں ظلم کے پاس جانے سے روک دیا گیا۔ اور ادھر رعایا کو

اس پر مجبور کیا گیا کہ اگر وہ اپنے فرائض کو چھوڑ کر ظلم کرنے پر اتر آئیں تو انہیں اس وقت بھی اپنی فرائض ادا کرنے کو چھوڑنا چاہئے۔ اسلام نے بیشتر تدبیریں نزلِ تسمیر ملک وغیرہ میں اسی زریں اصول سے کام لیا ہے۔ باپ بیٹے کے معاملات میں ایک طرف بیٹے کو مجبور کیا کہ اگر باپ ظلم کرے تب بھی اُسکی اطاعت تھامے ذمہ فرض ہے۔ اور دوسری طرف باپ کو حکم کیا کہ اپنی اولاد کیساتھ شفقت و رحمت کے کام لے اور جو ایسا کرے وہ مسلمان نہیں۔ اسے سب طرح خاوند بیوی کے معاملات میں بیوی کو مجبور کیا کہ خاوند اگر ظلم بھی کرے۔ تب بھی تم اُس کی اطاعت نہ چھوڑو۔ ادھر خاوند کو سخت تاکید کی کہ بیوی کے حقوق کی پوری نگرانی کرے اور اگر اس میں کوتاہی کی تو قیامت میں اُسکی جزا کیلئے تیار ہو جائے۔ اور ایک ایسا حکم اُصول ہے کہ جس سے تمام باہمی نزاع کے راستے بند ہو جائیں۔ کیونکہ اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر اختلافات اور جھگڑوں کا سبب صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی حدود اور اپنے فرائض کو چھوڑ کر دوسرے کی حدود میں گھسنا چاہتا ہے۔

مثلاً معاملات میں عدل و انصاف کرنا میر کا فرض منصبی ہے۔ مأمور عایا کو اس میں اس سے زیادہ مداخلت جائز نہیں کہ آدابِ مالمعروف کو ملحوظ رکھتے ہوئے حق بات امیر تک پہنچائے۔ امیر اگر اپنے فرض کو ترک کرے تو کسی طرح عقل کا مقتضا نہیں کہ مأمور بھی اپنی حدود سے باہر نکل کھڑا ہو اور اپنے فرائض کو چھوڑ دے۔

کیونکہ یہ انتقامی جذبہ کسی طرح مأمور کے حق میں مفید نہیں اور نہ اُس کے ذریعہ سے وہ اپنی حقوق امیر سے وصول کر سکتا ہے۔

فرض کرو کہ اگر اسلام اس وقت مظلوم کو ترکِ اطاعت کی اجازت دیدے اور اُسکو بغاوت و کشتی سے نروکے تو اُس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ ہوگا۔ کہ اگر یہ مظلوم کوئی قوت و شوکت نہیں رکھتا تو بغاوت کر کے پہلے سے زیادہ مصائب و مظالم میں گرفتار ہو جائیگا اور اگر اُس نے کوئی قوت و شوکت حاصل کر لی جس کے ذریعہ سے امیر کے مقابلہ پر آسکے تو یہ فتنہ عظیم ہوگا جس میں سارے ملک کی جانیں اور مال خطرہ میں پڑ جائیں گے۔ اور جانین کی بہت سی جانیں اور مال ضائع ہوں گے۔

بغاوت سے پہلے اگر صرف ایک شخص کا نقصان تھا تو بغاوت کرنے میں سارے ملک کا اُس سے
 سوگنا زاد نقصان ہی اور یہی وہی ہو گا کہ اگر سارا ملک عام طور پر اس کے مظالم کا شکار ہو جائے اور قتل و غارت
 میں اسے کسی شرعی حکم کا لحاظ نہ ہے تو پھر اس کے خلاف کرنے اور اُس سے بدلہ لینے کو اسلام نے
 بھی جائز رکھا ہے۔ کما تر

ان نتائج پر نظر کرتے ہوئے اسلام نے حکمت کے مشہور قانون پر عمل کیا کہ،

اذا ابتلى المرء بکلیتین فلیختر اھو فھما | جب آدمی دو بلاؤں میں گرفتار ہو تو دونوں میں سے جو سہل ہو
 اُسکو اختیار کر لینا چاہئے ۱

جب امیر وقت ظلم کرے تو ہمارے سامنے دو مصیبتیں ہیں ایک یہ کہ مظلوم اپنی ظلم پر صبر کرے۔
 اور دوسرے یہ کہ ظلم بغاوت بلند کر کے خود بھی اس سے زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو اور دوسروں کو
 بھی بلا میں مبتلا کرے۔ ظاہر ہے ان دونوں مصیبتوں کے مقابلہ کی وقت پہلی شکل کا اختیار
 کرنا ہی عقل سلیم کا مقتضی ہو گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایسی حالت میں مظلوم کو ظلم پر صبر کرنا
 تلقین کا ذمہ دار فقط شخصیت یا اسلام نہیں۔ آج اگر موجودہ جہوتیوں میں کسی شخص پر ظلم ہو اور
 کثرت رائے اُس کے خلاف فیصلہ کرے تو بتائے کہ یہ شخص کیا کر سکا اور اس وقت سیاسی بدترین
 اس کیلئے کیا فتویٰ دیں گے۔

کیا کسی عاقل کے نزدیک اُس کیلئے یہ مناسب ہو گا کہ جہوتیت کے خلاف ظلم بغاوت بلند کر کے
 خود بھی پہلے سے زیادہ مصائب کا تحفہ مشق بنو اور دوسرے لوگوں کو بھی مصیبت میں ڈال دے۔

بلکہ ہر عقل مند ایسی حالت میں اسکو صبر تلقین کے سوا کوئی چارہ کار نہ سمجھے گا۔ لیکن اس تلقین
 صبر کا کسی کے نزدیک یہ مطلب نہ ہو گا کہ وہ جہوتیت کے ظلم کا حل ہی نہ ہو یا امر اکیلے ظلم کا میدان
 وسیع کر رہا ہے۔

پس اگر اسلام نے ایسی حالت میں مظلوم کو اطاعت امیر پر مجبور کیا تو کیسے کہا جاسکتا ہے
 کہ اُس نے ظلم کا دروازہ امر اکیلے کھول دیا۔ خصوصاً جبکہ دوسری جانب امر کو بھی اتنا کس دیا گیا

ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا اور دھڑکیا کر ہر فرد کو یہ حق دیا ہو کہ امر بالمعروف کے ذریعے کامیابی
اُسکو پہنچا دے اور اُس کو اپنی فرائض یاد دلائے۔

الغرض اسلامی قانون سیاست کی اٹھویں اصولی دفعہ یہ ہے کہ اگر خلیفہ وقت ظلم بھی کرے
تب بھی رعایا پر اُس کی اطاعت فرض ہے۔ البتہ امر بالمعروف کرے یا نہ کرے، ہر شخص کو ہر وقت حاصل
ہے۔ (۹) انتخاب امیر کے وقت ضروری ہو کہ خلافت و امارت کی شرطیں نظر رکھی جائے جنہیں
سے عدالت بھی ایک شرط ہے۔ اسلئے کسی فاسق کو اپنے اختیار سے خلیفہ بنانا جائز نہیں۔

لیکن اگر کوئی فاسق زبردستی سلطنت پر قابو پائے یا پہلے بوقت انتخاب فاسق نہ تھا بعد میں
فاسق ہو گیا۔ تو باوجود اُس کے فسق کے اس وقت تک اس کے خلاف علم بلند کیا جائیگا جب تک
کہ کفر صریح میں مبتلا نہ ہو جائے۔ (ازالہ الخفاء حضرت شاہ ولی اللہ)

البتہ اگر کفر صریح میں مبتلا ہو جائے تو وہ خلافت سے معزول ہو اور مسلمانوں کو اُس کا علیحدہ کرنا
ضروری ہے۔

(۱۰) مسائل مجتہد فیہا جنہیں جانبین میں ادا شرعیہ موجود ہیں جیسے حنفی شافعی وغیرہ کے مختلف
فیہ مسائل ان میں سے اگر امیر کسی ایک جانب کو متعین کر کے لوگوں کو اس پر عمل کرے یا حکم دے تو
اُن کا فرض ہوگا اُس کا اتباع کریں اگرچہ بحیثیت حنفیت یا شافعییت وہ اس کے مذہب کے
خلافت ہو۔

(۱۱) ارکان مجلس شوریٰ کا انتخاب بھی اسلامی سیاست میں اس طوفان بے تیزی کے ساتھ
نہیں ہوتا جو موجودہ جمہوریت کا طغیانی امتیاز ہو اور جسکی بدولت تمام ملک جنگ و جدل بغض و
عناد کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ بلکہ یہ انتخاب عموماً امیر خود اپنی رائے سے کرتا ہو۔ یہ چند دفعات ہیں
جو شخصیت کے ہر رنگ نظر آتی ہیں۔

مجھے اس وقت اسلام کا سیاسی قانون پیش کرنا نہیں۔ بلکہ صرف یہ دکھلانا مقصود تھا کہ
اسلامی سیاست نہ درحقیقت وہ شخصیت و ملکیت ہے جو کسری و قیصر اور ملوک و خیم کا طریق تھا۔

اور نہ وہ جہویت جسکا آجکل عالم میں دور دورہ ہے۔ کیونکہ یہ دونوں طریق نظام عالم کی اصلاح کیلئے کافی نہیں۔ بلکہ اسلام نے اپنے اس اسی اصول اعتدال کو پیش نظر رکھتے ہوئے دونوں کے درمیان ایک صراطِ مستقیم اختیار کیا، جو نظام عالم اور معاملات خلق کی اصلاح کیلئے بہترین اکیل ہے۔ اور اس تمام بحث میں بھی اصل غرض صرف اس جزو سے متعلق تھی کہ مشورہ میں اگر اختلاف رائی پیش آئے تو فیصلہ کثرت رائے کے سپرد نہیں بلکہ امام کی رائے پر موقوف ہو۔ جس کو جملاً دفعہ (۶) میں عرض کیا گیا ہو۔ اس وقت ہم اس کو سیکندہ تفصیل سے ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ مشورہ کا فیصلہ کثرت رائی پر ہی یا امیر مجلس کی رائی پر اصولی طور پر اس بحث میں بھی یقین سب سے پہلے قرآن عزیز کو حکم بنانا چاہئے اور اسی کے فیصلہ کو حکم اور ختم فیصلہ سمجھنا چاہئے۔ جسکی چند آیات اس وقت درج ذیل کیجاتی ہیں۔ مشورہ کے متعلق قرآن عزیز کی سب سے زیادہ مشہور آیت یہ ہے۔

وشارہم فی الامر فاذا عزمت
فتوکل علی اللہ۔
آپ (معاملات میں) صحابہ اور عام مسلمانوں سے مشورہ لیجئے اور جب
بجنت ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے۔

اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو حکم فرمایا گیا ہے کہ اہم معاملات میں دعوتیں صریح وحی نہ آئی ہو صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کریں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مشورہ کے بعد جب آپ کسی ایک جانب کا عزم فرمائیں تو اُس میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں اپنی رائے یا مشورہ پر بھروسہ نہ کریں۔

جس سے صاف معلوم ہوا کہ مشورہ کے بعد کسی ایک جانب کو ترجیح دینا اور اُس کا عزم کرنا یہ فقط امیر مجلس کی رائے پر موقوف ہو۔ اور اگر مشورہ کا فیصلہ کثرت رائے کے سپرد ہوتا تو نہ تھاکہ عزم کے لہجے بھی جمع کا صیغہ استعمال کر کے یوں فرمایا جاتا فاذا عزمتوا (یعنی جب تم سب نے ایک جانب کا عزم کریں)۔

الغرض آیت میں بجائے صیغہ جمع کے مفرد کا صیغہ استعمال کر کے اس بات کو بھی صاف کر دیا گیا ہے

اگر مشورہ کے بعد فیصلہ کیصوت امیر مجلس کی رائے پر چھوڑی۔ امیر اپنی دیانت اور فہم سے جس رائے کو زیادہ مناسب سمجھے اس کو نافذ کرنے۔

مشورہ کے متعلق دوسری آیت میں اس طرح ارشاد ہوا ہے۔

وامرہم شوریٰ بینہم (شوریٰ) یعنی مسلمانوں کے معاملات آپس کے مشورہ سے طے ہوتے ہیں، جس میں صحابہ کرام اور سچے مسلمانوں کے اخلاق و اعمال کا اجمالی نقشہ دکھلاتے ہوئے ان کے اس طرز عمل کی مدح کی گئی ہو کہ وہ اپنی معاملات میں خود رائی سے کام نہیں لیتی بلکہ مشورہ کر کے طے کرتے ہیں۔

اس میں اگرچہ مسئلہ زیر بحث یعنی درصوت اختلاف فیصلہ مشورہ کے متعلق صراحتہ کوئی حکم مذکور نہیں لیکن جن حضرات کے مشوروں کی اس آیت میں مدح فرمائی گئی ہو جب ہم ان کے تعامل پر نظر ڈالتے ہیں تو بلاشبہ اختلاف بھی ثابت ہوتا ہے کہ انکی مجلس شوریٰ پر کثرت رائے کی حکومت نہ تھی۔

کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے مشاورات جبکہ ایک جہد انشاء اللہ تعالیٰ آپ عنقریب ملاحظہ فرمائیں گے۔ ان میں سے کسی ایک میں آپ نہ دیکھیں گے کہ مشورہ کے بعد موجودہ

طرز پروٹ لائے گئے ہوں اور آرا کو شمار کر کے انکی کثرت پر فیصلہ کیا گیا ہو آیات قرآنیہ کو بعد آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال و پھر تعامل صحابہ کرام و جہرہ جو حقیقت آیات قرآنیہ کی صحیح تفسیر اور واضح شرح ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ بدر مسلمانوں کی شاندار فتح پر ختم ہوا اور قریش کے بڑے بڑے ستر

مشاورات اور فیصلہ کی صحت آدمی گرفتار ہو کر دربار نبوت میں حاضر کئے گئے۔ تو یہ سوال پیش ہوا کہ انکی

ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ سرور کائنات (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے حسب عادت اس کیلئے مجلس شوریٰ طلب

کی اور صحابہ کو جمع کر کے مسئلہ زیر بحث پیش فرمایا۔ اتنی بات پر تمام روایات حدیث متفق ہیں کہ

اس بارہ میں صحابہ کرام کی جانب سے مختلف رائیں پیش کی گئیں۔ اور صد الصد و صد الا ولین و الا اخرین نے

ایک جانب کو ترجیح دیکر حکم نافذ فرمایا۔

یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر اسکی مجلس شوریٰ کے ارکان کی صحیح تعداد اور انکی رائیں معلوم ہو جائیں اور

یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اختلاف کو سطح رفع فرمایا۔ کثرت رائے کا اعتبار کیا یا قوت کا اور اکثریت کو ترجیح دی یا اقلیت کو تو ہماری بحث کا اسی پر خاتمہ ہوا جاتا ہے لیکن یہ عجب اتفاق ہے کہ اس مشہور واقعہ کو بہت سے راوی روایت فرماتے ہیں۔ مگر صحیح طور پر اس کی کوئی خبر نہیں دیتا کہ اس جلسہ شوری کے شرکاء کتنے حضرات تھے اور انہوں نے کیا کیا رائے پیش فرمیں بلکہ عام طور پر صرف حضرت صدیق اور فاروق اعظم کا اختلاف رائے ذکر کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ البتہ کتب حدیث و تفسیر اور سیر کی بہت سی ورق گردانی کے بعد پتہ حضرت کے اسما اگر اچھی اور کئی رائے اور وہ تقریریں جو انہوں نے اس مجلس میں کیں ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جس سے مسئلہ زیر بحث کا علنی تبصیر فیصلہ کیا جاسکتا ہو۔

روایات حدیث کو جمع کر نیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجلس شوری ایک معتد بہ جماعت پر مشتمل تھی جس سے حضرات ذیل کے اسما گرامی خاص طور پر ذکر کئے گئے ہیں: حضرت صدیق اکبرؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت عبداللہ بن رواحہؓ، حضرت سعد بن معاذؓ

ان حضرات میں سے صرف حضرت صدیق اکبرؓ کی یہ رائے تھی کہ ان سب کو چھوڑ دیا جائے۔ باقی حضرات میں سے کسی نے انکی تائید نہیں کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تو یہ تقریر فرمائی: ”یا رسول اللہؐ یہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بھٹلایا اور آپ کو وطن سے نکالا۔ اور آپ کے ساتھ قتل و قتال کیا۔ میری رائے میں تو ان کو بلا کر سب کی گردن مار دیجئے“

(ترمذی ابن ابی شیبہ امام احمد عن عبداللہ بن مسعود از درمنثور صفحہ ۲۰۱)۔

حضرت عبداللہ بن رواحہؓ نے اس سے زیادہ غصہ کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا۔

”یا رسول اللہؐ میری رائے تو یہ ہے کہ ان سب کو کسی ایسی وادی میں داخل کیا جائے

جہاں سوختہ زیادہ ہو۔ اور پھر اس میں آگ لگا دی جائے (روایت مذکورہ)۔“

حضرت سعد بن معاذؓ سے کوئی خاص تقریر منقول نہیں مگر ابن جریر نے بروایت محمد بن اسحاق ابن اسحاق نقل فرمایا ہے کہ ان کی رائے بھی یہی تھی، سب کو قتل کر دیا جائے۔ (تفسیر روح المعانی صفحہ ۲۶۱)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شرکت جلسہ کو تو خود حضرت عمر نے ذکر فرمایا ہے۔ مگر اس کے متعلق کچھ نہیں فرمایا کہ ان کی رائے کس طرف تھی۔

بہر حال جن حضرات کے اسماء گرامی مذکور ہیں ان میں سے صرف ایک صدیق اکبرؓ کی یہ رائے منقول ہے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے باقی کسی کی تائید منقول نہیں۔

ابنہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی ایک روایت میں اجمالاً اس قدر منقول ہے کہ جب حضرت صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کی مختلف رائیں مجلس میں پیش ہوئیں تو بعض حضرات نے ان کی موافقت کی اور بعض نے ان کی (اخر جہ ابن المنذر و ابوالیشیح و ابن مردویہ کذا فی الدرر) لیکن اس روایت میں نام کسی کا نہیں لیا گیا۔ بہر حال جن حضرات کے ناموں کی صراحت ملتی ہو ان میں صرف ایک رائے چھوڑ دینے کی طرف راہ اور باقی ان سے بدلہ لینا اور قتل کرنے کی طرف۔

یہاں تک تو شوریٰ کی رائیوں کا تذکرہ تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس مجلس کے امیر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ زیر بحث کا فیصلہ کس طرح فرمایا۔

اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ والی حدیث میں مذکور ہے۔

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی راہ مختلفہ سن کر گھر میں تشریف لے گئے اور کسی کو کچھ جواب نہیں دیا۔ ادھر صحابہ میں اے زنی شروع ہوئی کوئی کہتا تھا کہ آپ حضرت صدیق کی رائے کو اختیار فرمائیں گے اور کسی کا خیال تھا حضرت فاروق کی رائے قبول کی جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور ایک مختصر تقریر فرمائی یہ تقریر حدیث عبداللہ ابن مسعودؓ میں مفصل مذکور ہے۔ جس میں فریقین کی دلجوئی کے الفاظ تھے اور پھر آپ نے آخری فیصلہ حضرت صدیقؓ کی رائے پر فرمایا۔ (ماہ احمد والترندی وحسنہ الطبرانی والحاکم وصحیح کذا فی روح المعانی صفحہ ۲۶۰ جلد ۲)۔

۱۵۔ اخرج ابن ابی شیبہ و احمد و مسلم و ابو داؤد و الترمذی و غیرہم کذا فی الکفر صفحہ ۲۶۵ ج ۵)۔

خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اس واقعہ کی روایت کی تو فیصلہ کے متعلق یہ الفاظ ذکر فرمائے ہیں :-

فہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال ابو بکر ولا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے
 یھوما قلت واخذتھم القدام (رواہ ابن ابی شیبہ) و قول کو پسند فرمایا۔ اور میرے قول کو پسند نہ فرمایا۔
 احمد و سلم و ابو داؤد و الترمذی و غیر ہم عن ابن عباس عن عمر بنی اللہ عنہ اور قیدیوں سے قذیرہ لیکر چھوڑ دیا۔

(کنز العمال صفحہ ۵۳۶۶)

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 حضرت صدیق اور فاروق اعظم کو خطاب کر کے فرمایا۔

لو اجتمعنا ما عصیتکما الاخرجنا ابن مردویہ اگر تم دونوں ایک ایسے چرچ ہو جاتے تو میں تمھاری رائے
 عن ابن عباسؓ (در منثور صفحہ ۳۳۲) کے خلاف نہ کرتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات نے ہمارے زیر بحث مسئلہ کا بچہ و جہ
 قطعی فیصلہ فرمایا ہے۔

(الف) شرکاء مجلس میں سے جن حضرات کی رائیں روایات میں مذکور ہیں ان میں
 اکثریت بلکہ ایک رائے کے سوا تمام رائیں اس طرف تھیں کہ ان قیدیوں سے انتقام لیا جائے
 اور قتل کر دیا جائے۔ صرف ایک صدیق اکبرؓ کی رائے تھی کہ قذیرہ لیکر چھوڑ دیا جائے۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اکثریت کی کچھ پروا نہ کی بلکہ قوت رائے پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت
 صدیق کی رائے کو ترجیح دی۔

(ب) اور اگر اس سے بھی قطع نظر کچھائے تو فیصلہ کے متعلق جو الفاظ حضرت عمرؓ نے ذکر
 کئے ہیں وہ خود ہمارے لئے ایک مستقل دلیل ہیں۔ جنہیں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کی رائے کو پسند فرمایا اور فاروقؓ کی رائے کو پسند نہیں فرمایا۔ ان
 الفاظ سے خود ظاہر ہے کہ در صورت اختلاف مشورہ کا فیصلہ میر مجلس کی رائے پر ہے۔

اس کے نزدیک قوت رائے کے اعتبار سے جو پسندیدہ ہو اسکو نافذ کرے خواہ اکثریت اسکے موافق ہو یا مخالف۔

ج۔ عام صحابہ کرامؓ نے جو فیصلہ کے متعلق رائے زنی کرتے ہوئے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ان کے الفاظ بھی تقریباً حضرت فاروقؓ کے بیان کی ساتھ ملتے جلتے ہیں جن میں ابھی آپؓ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ کوئی کہتا تھا کہ آپؓ حضرت صدیق کی رائے کو قبول فرمائیں گے اور کسی کا خیال تھا کہ اس بحث میں رائے فاروق کو ترجیح دی جائیگی۔ یہ کسی نے نہ کیا کہ مجلس کے سب سے بڑے ارکان کو شمار کر کے کثرت رائی سے صورت فیصلہ کی تحسین کر لیتا یہ صریح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے مجالس مشورہ پر کثرت رائی کی حکومت نہ تھی۔ ورنہ صحابہ کو اس رائی زنی کو نیکا کوئی موقع ہی ملتا کیونکہ صورت فیصلہ خود بخود متعین تھی۔

(د) حضرت ابن عباسؓ کی روایت شیخینؒ کے متعلق خود حضرت نبوتؐ کے الفاظ بھی نقل کئے گئے ہیں کہ ”اگر تم دونوں کسی رائے پر متفق ہوتے تو میں تمہارا خلاف نہ کرتا“ اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اختلاف اراد کی صورت میں آپؐ کثرت رائے کے پابند نہ ہوتے تھے۔ ورنہ اس کے کوئی معنی نہیں رہتے کہ میں تم دونوں کا خلاف نہ کرتا۔

اس ایک واقعہ نے اتنی متعدد وجوہ سے یہ ثابت کر دیا کہ اسلامی سیاست میں کثرت کے بجائے قوت رائی کا اعتبار ہے۔ اور میرے مجلس کثرت رائی کا پابند نہیں کیا جاتا۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ یہاں لکھ کر کہا جائے کہ بدر کے قیدیوں کے معاملہ میں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کے مقابلہ میں صرف حضرت ابوبکرؓ کی رائے پر عمل فرمایا تھا۔ لیکن خداوند عالم کے نزدیک یہ فعل مقبول نہ ہوا بلکہ اظہار ناراضی کے کلمات قرآن کریم میں نازل ہوئے۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک اجتہادی لغزش تھی جس کا ہونا نشان نبوت کے خلاف نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں ناراضی کا سبب نہ کثرت رائے کو چھوڑنا ہے۔ اور نہ یہ کہ جس رائے کو اختیار کیا گیا ہے وہ فی نفسہ غلط تھی اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں بھی حکم وہی باقی رہا جو اس واقعہ میں حضرت صدیق کے رائے کے موافق

جاری کیا گیا تھا۔ چنانچہ خود حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حدیبیہ میں شتر قیدیوں کو چھوڑا ہے۔ نیز تمامہ ابن اثال کو قید کرنے کے بعد رہا فرمایا ہے۔ بلکہ یہ ناراضی دوسرے اسباب کی بنا پر تھی۔ دجنگے بیان کا یہ موقع نہیں یہی وجہ ہے کہ اظہار ناراضی کے الفاظ میں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ نے کثرت رائے کو چھوڑ کر اقلیت کو کیون ترجیح دی۔ بلکہ دوسرے اسباب ذکر کئے گئے ہیں۔

حافظ ابن قیمؒ زاد المعاد اس بحث کے متعلق لکھتے ہیں وقد تكلم الناس في اي الرايين كان اصوب فرجت طائفة قول عمر لهذا الحديث ورجحت طائفة قول ابى بكر والاستقرار الامر عليه موافقة الكتاب الذى سبق من الله باحلال ذلك لهم ولو افقته الرحمة التي عليت الغصب (زاد المعاد ص ۳۲۳) ترجمہ لوگون نے اس میں کلام کیا ہے کہ ان دونوں راویوں میں سے کوئی رائے درست اور صواب تھی۔ سو بعض حضرات نے حضرت عمرؓ کی رائے کو صواب قرار دیا ہے۔ بوجہ اسی حدیث کے (تسین خداوند عالم کی جانب سے اس فیصلہ پر اظہار ناراضی کا ذکر ہے) اور دوسرے حضرات نے صدیق اکبرؓ کی رائے ہی کو صواب قرار دیا ہے کیونکہ بالآخر شرعی حکم وہی قرار پایا ہے جو حضرت صدیق کی رائے تھی یعنی قیدیوں کو آزاد چھوڑ دینا (نیز یہ رائے اُس ازلی فیصلہ کے مطابق تھی جو اللہ تعالیٰ کے حکم میں مقدر تھا۔ نیز یہ رائے اُس رحمت الہیہ کے موافق بھی ہے جو غضب پر غالب ہے الغرض یہ اظہار ناراضی بعض وقتی امور کی وجہ سے پیش آیا ہے ورنہ خداوند عالم نے بھی ہمیشہ کیلئے اسی حکم کو جاری رکھا ہے اس فیصلہ میں حضرت صدیق کی رائے پر کیا گیا تھا۔

ایک اور واقعہ اسی غزوہ بدر میں جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی مختصر جمیعت کے ساتھ محاذ جنگ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابوسفیان اپنے قافلہ کو لیکر مکمل گیا ہے۔ مگر قریش کا بڑا لشکر جو اس قافلہ کی امداد کیلئے مکہ سے آیا ہے ابھی اس میدان کے کنارہ پر پڑا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب جنگ کو شروع کیا جائے یا ملتوی کر دیا جائے۔ اس مجلس شوریٰ کی روداد حضرت انسؓ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاورني حين ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابوسفیان کے نکل جانے کی

حیث بلغہ افعال ابی سفیان - فتکلم ابو بکر
 فاعرض عنہ ثم تکلم عمر فاعرض عنہ فقال سعد
 ابن عبادۃ ایانا ترید یا رسول اللہ والذی
 نفسی بیدہ لو امرت ان نخیفہا البحر لا خضناھا
 ولو امرت ان نضرب البادھا الی برك للغمنا
 لفلننا۔ رواہ ابن ابی شیبہ۔ رکن فی الکذا
 صفحہ ۲۴۳ ج ۲۵۶ +
 اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ اول صدیق
 اکبرؓ نے رائے پیش کی تو آپ نے اُن کو سخت پھیر لیا۔ پھر حضرت عمرؓ
 اپنا خیال ظاہر کیا تو اُس بھی اعراض کیا۔ پھر سعد ابن عبادہ نے
 عرض کیا۔ یا رسول اللہ کیا آپ ہماری رائے دریافت کرنا چاہتے
 ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اگر آپ حکم
 فرمائیں کہ ہم بڑھوڑی سمندر میں ڈالیں تو ہم خود اُکدو ڈیریں گے
 اور اگر آپ یہ امر فرمائیں کہ مقام بک غماد تک گھوڑے دوڑائیں تو
 یقیناً ہم اطاعت کریں گے۔

اس مجلس مشورہ کے طرز عمل سے بھی قطعی طور پر معلوم ہوا۔ اسلامی جلسہ شوریٰ موجودہ جمہوریت کی طرح
 اکثر رائے کا محکوم نہ تھا۔

تیسرا واقعہ غزوہ احد میں جب کفار مکہ کا لشکر مدینہ الرسولؐ کے قریب پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ اس مشورہ میں بھی اختلاف رائے کی نوبت آئی بعض حضرات کی
 رائے تھی کہ مسلمانوں کا لشکر شہر مدینہ سے باہر نہ نکلے بلکہ جب کفار شہر میں داخل ہونے لگیں تو گلی
 کو چوین میں متفرق طور پر مقابلہ کیا جائے اور چھتوں کے اوپر سے عورتیں ان کی امداد کریں۔ خود
 حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی اور بعض صحابہ اس کے خلاف تھے وہ
 کہتے تھے کہ ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مختلف رائیں سنکر
 گھبریں تشریف لے گئے اور ذرہ پہن کر باہر تشریف لائے اور ان لوگوں کی رائے کے موافق طیارے
 شروع کی جو مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کا مشورہ دیتے تھے۔ لیکن جب ادھر ان لوگوں کو یہ خیال
 ہوا کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اصرار کر کے آپ کو اپنی رائے کے خلاف پر مجبور کر دیا یہ
 مناسب نہیں۔ یہ سوچ کر ان سب کی رائے بدل گئی اور جب آپ باہر تشریف لائے تو متفقہ طور
 پر یہ عرض کی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد

فرمایا۔

مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ إِذَا ابْسَ الْأُمَمَةُ أَنْ يَضْعُمَهَا | کسی نبی کیلئے مناسب نہیں جب وہ اپنی ذرہ پہن لے کہ اسکو پھر
حتیٰ حکم اللہ پسند و بین عدوۃ - محالہ یہی جب تک کہ حقیقی اسکے اور دشمن کے درمیان فیصلہ نہ فرمائے۔
الغرض آپ نے اسی رائے کو نافذ فرمایا۔ اور ایک ہزار صحابہ کو ساتھ لیکر باہر تشریف لے گئے (کنزانی
زاد المعاد صفحہ ۳۴۸ جلد ۱)۔

اس واقعہ میں بھی چند وجوہ سے ہمارے مسئلہ زیر بحث پر روشنی پڑتی ہے۔

(۱) اول اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ ابتداءً فرمایا تھا اس میں کثرت قلت
کی کوئی گفتگو درمیان میں نہیں آئی۔ بلکہ جس رائے کو آپ نے نافذ فرمایا تھا اس کی ترجیح کی وجہ
روایات کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتی ہیں۔ کہ یہ جماعت فضلاء صحابہ پر مشتمل تھی اور ان کی قوت
رائے باعث ترجیح ہوئی۔ روایات کے الفاظ یہ ہیں۔

فَبَادِرْ جَمَاعَةً مِنْ فَضْلَاءِ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ فَاتَهُ | ان فضلاء صحابہ کی ایک جماعت آگے بڑھی جنکو غزوہ بدر میں شرکت
الحج و جوم یوم بدرو اشکروا علیہ بالخروج | کا موقع نہیں مل سکا تھا تو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ باہر نکلکر
والحجوا علیہ فی ذلک (زاد المعاد صفحہ ۳۴۳)۔ جنگ کرین۔ اور اس رائے پر اصرار کیا۔

(۲) دوسرے یہ کہ بعد میں جب ان حضرات کی رائے بدلی اور سب نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ شہر کے اندر ہی
مقابلہ کیا جائے۔ تو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے خلاف خروج ہی کے
حکم کو نافذ فرمایا۔

یہ چند واقعات ہیں جن سے حضرت بنو ت کی مجلس شوریٰ کے طرز عمل کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے
اور بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورون میں اہل شوریٰ کی رائیں شمار کرنے اور پھر کثرت
پر فیصلہ کرنے کی ایک نظیر بھی پیش نہیں کی جاسکتی۔

اس کے بعد ہم خلفاء راشدین کی مجلس شوریٰ اور اس کے طرز عمل کو چند واقعات کے ذریعہ ہدیہ
نظر میں کرتے ہیں۔

ہمیشہ منظر و منصور ہوتے تھے (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) وہ آج انتقال کر گئے ہیں لا سوت موقع ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے مٹا دیا جائے۔ آپ مجھے مشورہ دین کہ اس حالت میں کیا کرنا چاہئے کیونکہ میں بھی تھیں میں سے ایک شخص ہوں۔ اور مجھ پر نسبت تمھاری اس مصیبت کا بوجھ زیادہ ہو اعیان صحابہ مہاجرین و انصار کا مجمع ہے لیکن یہ واقعہ سنکر سب پر ایک سکتہ کا عالم طاری ہو اور کوئی کچھ نہیں بولتا یہاں تک کہ ایک طویل سکوت کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر شروع کی اور فرمایا۔

اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخدا میری رائے تو یہ ہے کہ آپ (وقت کی نزاکت کو سامنے رکھ کر اسوقت) عرب سے نازا ادا کرنے ہی کو غنیمت سمجھیں۔ اور فریضہ زکوٰۃ کے چھوٹنے پر سواخذہ نکریں۔ اسلئے کہ یہ لوگ اسلام میں بھی ابھی داخل ہوئے ہیں اب تک اسلام ان کے دلوں میں رچا نہیں۔ پھر یا تو اللہ تعالیٰ انکو ہدایت کی طرف پھیر دیگا اور یہ تمام اسلامی فرائض و احکام کو تسلیم کر کے سچے مسلمان ہو جائیں گے۔ او و یا اللہ تعالیٰ اسلام کو قوت دیدیگا تو ہم ان کے مقابلہ پر قادر ہو جائیں گے اسوقت مقابلہ کیا جائیگا۔ لیکن اسوقت تو موجودہ مہاجرین و انصاریں تمام عرب و عجم کے مقابلہ کی سکت نہیں۔“

حضرت فاروق کی رائے سننے کے بعد صدیق اکبر حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے یہی حرف بھرت حضرت فاروق کی رائے سے اتفاق ظاہر کیا۔ پھر حضرت علیؑ نے بھی اسی کی تائید کی۔ ان کے بعد تمام مہاجرین اسی راہ کی تائید میں یک زبان ہو گئے۔

یہ دیکھ کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے بھی متفقہ طور پر یہی رائے ظاہر کی اسوقت ان سے بمقامہ قرین مصلحت نہیں۔ یہ سنکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کے لئے منبر پر چڑھے۔

یہ فضل الناس بعد الانبیاء و حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شوریٰ کا ایک واقعہ ہے

جس میں شورعی کے تمام ارکان بلا استثناء اسیر کی رائی کے خلاف رائے پیش کرتے ہیں۔ اب سنئے کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خلیفہ اس واقع میں کیا فیصلہ دیتا ہو تاکہ ہم اس مسئلہ زیر بحث کا فیصلہ صاف طور پر خلیفہ اول کے عمل سے ہو جائے۔

حضرت صدیق کا یہ خطبہ چونکہ فصاحت و بلاغت اور شوکت و جلال کا ایک خاص نمونہ ہو اس لئے عربی دان طبقہ کی دلچسپی کیلئے اس کے اصل الفاظ بھی نقل کئے جاتے ہیں۔

اما بعد فان الله بعث محمد صلى الله عليه
واله وسلم والحق قل شرید والاسلام غریب
ظہد قدرت جلد و قتل ہلہ فجمعہم سلمہ
تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الامۃ القیامۃ
الوسطی واللہ لا ابرح اقوم بامر اللہ ولما
فی سبیل اللہ حتی یخیر اللہ تعالیٰ لنا فی
لنا عہدہ فی قتل من قتل معاشید انی
الحجۃ ویبقی من بقی خلیفۃ اللہ فارضہ
وارث عبادہ الحق فان اللہ قال للیب
لقلہ خلف وعد اللہ الذین آمنوا
وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض
کما استخلف الذین من قبلہم واللہ
لومنونی عقلاً کانوا یعطون رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ثم اقبل معہم الشجر
والمرور والجن والانس لجاہدہم
حتی تلحق روحی باللہ ان اللہ لم یفرق

حمد و نعت کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت مبعوث فرمایا جبکہ دنیا میں حق نہایت ٹیل اور گمنام تھا اور اسلام محض جہنی اور غیر مقبول تھا۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہو چکی تھی۔ اور اس کے اہل کم رہ گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جمع فرمایا اور انھیں قیامت تک باقی رہنے والی ستم لائت بنا دی۔ خدا کی قسم میں برابر اہل نبی پر قائم رہوں گا اور خدا کے رستہ میں جہاد کروں گا یہاں تک کہ حقیقت اپنا وعدہ پورا فرما دین۔ اور ہم میں سے جو قتل ہو وہ شہید ہو کر جنت میں جائے اور جو زندہ رہے وہ خدا کی زمین میں اس کا خلیفہ اور اس کے بندہ کا وارث ہو کر رہے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے (اور اس کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا) کہ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہو کہ وہ ان کو زمین کا خلیفہ بنا دیگا۔ جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا یا تھا۔ خدا کی قسم۔ اگر وہ لوگ جو کوۃ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے اس میں سے ایک ایسی بھی رکینے تو ان سے برابر جہاد کرتا رہوں گا۔ یہاں تک کہ میری روح خدا کے

بین الصلوة والزکوة ثم جمعہا رواہ الخطابی | سے جا ملے۔ اگرچہ اس وقت ان کی امداد کیلئے دنیا کا ہر درخت
فی رواۃ مالا کذا فی الکتر صفحہ ۱۲۱ ج ۳) - اور پھر اور جن و انس میرے مقابلہ کے لئے جمع ہو جائیں کیونکہ

خدا تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں فرمایا بلکہ دونوں کو ایک ہی سلسلہ میں ذکر فرمایا ہے۔

حضرت صدیق کے اس پر شوکت خطبہ نے مجمع کو حیرت بنا دیا تھا۔ تقریر ختم ہوتے ہی حضرت فاروق
اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ جس کام کے لئے اللہ تعالیٰ ابوبکر کا شرح صد
فرمایا ہے۔ میرا بھی اسپر شرح صدر ہو گیا۔

لیکن اس وقت بھی صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوافقت منقول ہو اور کسی کی تائید
میری نظر سے نہیں گذری۔ بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بدستور اس کی مخالفت پر قائم رہنا اس
واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ :-

جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اس جہاد پر عزم مصمم کر کے مدینہ سے چل کھڑے ہوئے اور
مقام ذی القعدة تک پہنچ گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ تھام لی اور
فرمایا کہ اے خلیفہ رسول اللہ آپ کدھر جاتے ہیں۔ آج میں بھی آپ سے وہی کہتا ہوں غزوہ حدین
آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یغنی

ثبتم سیفک ولا تبغنا بنفسک فواللہ | اپنی تلوار کو میان میں کیجئے اور ہمیں اپنی ہستی سے محروم
لئن اُحببنا بک لا یكون لک سلام بعد | نہ کیجئے۔ کیونکہ خدا کی قسم اگر آپ کی مصیبت ہم پر پڑ گئی
نظام ایندہ ارواہ الدار قطنی فی غرائب | تو پھر آپ کے بعد سلام کا کبھی نظام درست نہ ہوگا۔
مآلک (کنز صفحہ ۱۲۳ ج ۳) -

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس تقاضا و اصرار پر خلیفہ اول خود تو واپس مدینہ
میں تشریف لے آئے۔ مگر اصل عزم کو نہیں چھوڑا۔

بلکہ حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر ان مرتدین
کی طرف روانہ فرمایا۔
(باقی آئندہ)

اس واقعہ میں خلیفہ اولؓ کے فیصلہ نے ہمارے مسئلہ زیر بحث کا نہایت وضاحت سے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر مشورہ میں اختلاف آراء کی نوبت آئے تو ان سب آراء مختلفہ کو سننے کے بعد امیر کی رائے جس جانب پر قائم ہو جائے بس وہی قابل انفاذ ہے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انتظامی خصوصیت اور اس میں انتہائی قابلیت فقط اہل اسلام میں نہیں۔ بلکہ تمام دنیا کے قدیم و جدید سیاسی طبقوں میں بلا خلاف تسلیم کی جا چکی ہے۔ اور اسی لئے ہمارے مسلمانوں میں بھی جن حضرات کے نزدیک یورپین تمدن و معاشرت ہی تمام خوبیوں کا معیار ہے اور روشن خیالی اسی کا نام ہے کہ اسلامی قبار کو کھینچ تان کر اس جسم نازیبا پر راست بنادین اگرچہ اس کھینچ تانی سے خود قبار پھٹ جائے۔ انہوں نے یورپ کی موجودہ جمہوریت کو بھی حب اسلام کے سر تھوپنے کی ٹھانی تو اس کا ذمہ دار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ٹھہرایا ہے۔

اس لئے عہد فاروقی کے چند واقعات پیش کئے جاتے ہیں جن کے مجموعہ سے اس میں شبہ نہیں رہتا کہ خلافت فاروقی کے زمانہ میں بھی جب کہ سیاسی انتظامات کمال کو پہنچ چکے تھے۔ خلیفہ وقت کثرت رائج کا محکوم نہ تھا۔ بلکہ صحیح معنی میں حاکم تھا اور ہر مختلف فیہ مسئلہ میں آراء مختلفہ سننے کے بعد جس جانب کی ترجیح پر اس کا شرح صدہ ہوتا تھا۔ وہی تمام ممالک کیلئے نافذ ہوتی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ امیر کے شرح صدہ کا سبب کبھی کثرت رائے ہی ہو جائے اور کبھی دوسری وجہ۔

امام ابو جعفر طبریؒ جو الہ صحیح بخاری و مسلم نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف چلے اور مقام سرخ نکت پہنچ گئے۔ تو شام کے اسلامی حکام اور فوجی سردار آگے بڑھ کر یہاں آئے۔ اور خبر دی کہ آج کل شام میں وبار (طاعون) پھیلی ہوئی ہے۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ خبر سنا کر حضرت عمرؓ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ہاجرین اولین کو جمع کرو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب سب جمع ہو گئے تو وبار کی خبر سنا کر ان سے مشورہ طلب کیا۔ ان کے

۵ مدینہ طیبہ سے تیرہ منزل کے فاصلہ پر ایک گاؤں کا نام ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ گاؤں وادی تبوک میں واقع

آپس میں اختلاف ہوا۔ بعض نے عرض کیا کہ آپ ایک اسلامی کام کے لئے نکلے ہیں۔ مٹی سے مناسبتین سمجھتی کہ اب اسکو چھوڑ کر واپس ہو جائیں۔ اور بعض نے کہا کہ آپ کی ساتھ خدا کی ایک عظیم مخلوق اور تمام صحابہ کرام کا جتھا ہے۔ ہمارے نزدیک مناسبتین ہے کہ آپ ان سب کو بارہین ڈالیں۔ خلیفہ وقت نے یہ اختلاف رائے سنکر نہ دونوں کے عدد شمار کئے اور نہ کثرت و قلت کو دیکھا۔ بلکہ سب کو رخصت کر دیا۔ اور پھر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ انصار کو جمع کرو۔ جب وہ جمع ہو گئے تو ان سے یہی مشورہ طلب کیا۔ ان میں بعینہ یہی اختلاف رائج پیش آیا۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی رخصت کر دیا۔

اور پھر حضرت ابن عباسؓ سے فرمایا کہ اب ان سن رسیدہ قریشی حجاجین کو جمع کر دیجھون نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی تھی۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جمع کیا۔ ان سب سے یہ معاملہ سنکر ایک زبان ہو کر کہا کہ ہماری رائج یہ ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں اور تمام خلق اللہ کو وبار کی آگ میں نہ ڈالیں۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنکر لشکر میں اعلان فرمایا کہ ہم علیؓ لصباح یہاں سے مدینہ کو واپس ہو جائیں گے۔

صوبہ شام کے امیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا آپ تقدیر خداوندی سے بھاگتی ہیں۔ فاروق اعظم چونکہ ان کی بہت قدر کرتے اور ان کے خلاف کو پسند نہ کرتے تھے۔

اس لئے فرمایا کہ اگر تمہارے سوا کوئی اور ایسا کہتا تو بعید نہ تھا لیکن تم جیسی فہیم آدمی سے ایسا اعتراض بعید ہے۔ سن لو کہ بیشک ہم تقدیر خداوندی سے تقدیر خداوندی ہی کی طرف بھاگتے ہیں۔ (مطلب یہ تھا کہ خلق اللہ کو ہلاکت اور سبقت کی جگھوں سے بچانا بھی حکم خداوندی ہی ہے لہذا ہم ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں اس میں مضائقہ ہے)۔

اور پھر فرمایا کہ اگر آپ کسی جنگ میں اپنے اونٹ چرانے کیلئے لیجائیں اور ایسی جگہ میں جا کر اتریں جسکے دو حصہ ہوں ایک قحط زدہ اور خراب اور دوسرے میں سبزہ اہلباتا ہو تو کیا یہ بات صحیح نہیں کہ اگر آپ خراب حصہ میں چرائیں گے وہ بھی تقدیر خداوندی سے چرائیں گے۔ اور اگر اچھے سبزہ دار میں چرائیں گے تو وہ بھی تقدیر الہی سے ہوگا۔

حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ اتفاقاً اس وقت پہنچ گئے اور واقعات سن کر فرمانے لگے کہ مجھے اس کا شرعی حکم معلوم ہو۔ کیونکہ میں نے خود حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہو کہ :-

اذا سمعتم ببارض لا تقدموا علیہ واذا { جب سنو کہ کسی شہر میں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ اور جس واقعہ بارض وانتم بھا فلا تمخروا افراداً منہ } بلکہ تم پہلے سے موجود ہو وہاں طاعون آجائے تو وہاں نہ نکلو۔ حضرت فاروقؓ نے یہ سن کر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور حسب ارادہ واپس ہو گئے۔ اس واقعہ نے اسی طرح کے طور پر بتلادیا کہ مشورہ کا فیصلہ اسلامی خلافت میں کثرت رائے کے حوالہ نہ تھا۔ بلکہ مشورہ کی غرض یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کی رائیں سن کر مسئلہ کے تمام پہلوؤں روشنی میں آجائیں اور پھر جس چیز پر امیر کا شرح صد ہو وہ عمل میں لایا جائے۔

اس واقعہ میں جب تک حضرت فاروقؓ کو شرح صد حاصل نہیں ہوا مجلس شوروی کو بدلتے رہی۔ لشکر کی تنظیم اور مال غنیمت وغیرہ کی تقسیم کے بارہ میں بھی جب حضرت فاروقؓ نے مجلس مشورت طلب فرمائی اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور حضرت عثمانؓ اور ولید ابن ہشام ابن مغیرہؓ وغیرہم کی مختلف رائیں مجلس میں پیش ہوئیں۔ اس وقت بھی حضرت فاروقؓ نے کثرت و قلت کی طرف کوئی التفات نہیں فرمایا۔ بلکہ ولید ابن ہشام کی رائی کو زیادہ قوی اور مفید سمجھ کر اسی کو نافذ فرما دیا۔ سیوطیؒ نے تاریخ الخلفاء میں اس مشورہ کے فیصلہ کے متعلق جو الفاظ نقل کئے ہیں وہ اس کیلئے شاہد عدل ہیں۔ وہی لفظ :-

فاخذ بقولہ (ای بقول ولید) تاریخ الخلفاء میں آپ نے ولید کے قول کو قبول کر کے نافذ کیا۔

یہ چند واقعات ہیں حضرت رسالتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت شیخین رضی اللہ عنہما کی مجالس مشورت کے جن کے دیکھنے کے بعد ایک مسلمان کو اس میں تردد نہیں رہ سکتا۔ اسلامی مشورہ کا فیصلہ کثرت رائے کا محکوم نہیں ہوتا۔

خیال تھا کہ اسلامی تاریخ سے اس سلسلہ کی پوری تکمیل کی جائے۔ اور حضرت عثمانؓ غنیؓ اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور ان کے بعد جمہور خلفاء اسلام کی مجالس مشاورت و رودادین پیش کر کے مسئلہ زیر بحث کو مؤید و مستند کیا جائے۔ لیکن ایک طرف تو بحجم افکار و حوادث اور ضیق وقت

قلت فراغت اس میں سنگ راہ ہو رہی تھی دوسری طرف یہ بھی خیال ہوا کہ ایک حق طلب مسلمان کی تشفی و اطمینان کیلئے تو اس قدر بھی کافی ہے۔ اور معاند و مخالف کے لئے ہزار دفتر بھی سفید نہیں۔ اس لئے اس تاریخی سلسلہ کو ہمیں ختم کر دینا مناسب معلوم ہوا۔ آخر میں کثرت رائے کی حقیقت اور اس کے ایک گونہ فائدہ پر بھی متنبہ کر دینا ضروری ہے۔

کثرت رائے کی حقیقت اور اس کا فائدہ

اگر مشورہ کی حقیقت اور اس کی اصلی غرض پر نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ کا مقصد صرف یہ ہے کہ زیر غور معاملہ کی تمام جوانب منافع اور مضار و روشنی میں آجائیں اور پھر مشورہ لینے والا جن جانب کو اختیار کرے علی بصیرۃ اختیار کرے۔ کیونکہ بہت مرتبہ ایک کام کے منافع انسان کے سامنے ہوتے ہیں اور اس کی مضرتوں کا اس کو علم نہیں ہوتا یا ان سے ذہول ہوتا ہے مشورہ سے اس کے تمام مضرت اور نفع پہلو واضح ہو کر ایک جانب کو علی بصیرۃ ترجیح دینے پر قدرت ہو جاتی ہے یہ ہی مشورہ کی اصلی غرض اور مقصد۔ اس کا مقصدی خود یہ ہے کہ مشورہ طلب کرنے والا بعد مشورہ کی بھی ایسا ہی آزاد رہے جیسا قبل از مشورہ تھا۔ قلت و کثرت کا محکوم نہ ہو بلکہ مسئلہ کے تمام جوانب کو دیکھ کر جو اس کے لئے قائم ہو اسی کو توکلًا علی اللہ اختیار کرے۔

اور درحقیقت کسی رائے کے صائب اور سفید ہونے کو کثرت و قلت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ بعید نہیں کہ کثرت رائے اکثر غیر سفید بلکہ مضرت جانب پر ہوا کرے۔

مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی نے سرسید احمد خان صاحب سے اس مسئلہ میں گفتگو کرتے ہوئے ایک عجب لطیفہ بیان کیا۔ کہ اس عالم میں باتفاق عقلائے دنیا اچھی چیزیں کم ہیں اور بُری زیادہ۔ تمام طبقات عالم یہ تکلیف مشاہدہ ہے بالخصوص انسان میں تو بہت ہی واضح ہے۔ دنیا کی تمام مردم شماری کے ساتھ جب اہل علم و فضل اور کسی طبقہ کے اہل کمال اور صائب الرائی لوگوں کا موازنہ کیا جاتا ہے تو ہزار میں ایک بھی مشکل نکلتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بوقوف اور نا تجربہ کاروں کی بہت کثرت ہے اور عقلا، تجربہ کاروں کا سخت قحط۔ لہٰذا کثرت رائی کا فیصلہ اکثر حماقت اور بے وقوفی کے فیصلہ کا مراد ہو گا۔

اور حقیقت یہی ہے کہ ذرا سے غور کرنے پر یہ بات مشاہد ہو جاتی ہے کہ کسی رائے کے صواب اور قابل عمل کیلئے کثرت کا اس کی طرف ہونا ہرگز معیار نہیں ہو سکتا۔ اور نہ کثرت و قلت کو اس سے کچھ تعلق ہے۔ ایک ماہر اور تجربہ کار انسان کی تنہا رائے ایسے سیکڑوں انسانوں کے مقابلہ میں قابل ترجیح ہے جنہیں جماعت و تجربہ نہیں۔

الغرض رائے کی خطا و صواب معلوم کرنے کیلئے کثرت کی طرف جانا بالکل عقل سلیم کے خلاف ہے۔ البتہ کثرت رائے پر عمل کرنے میں ایک فائدہ ہے وہ یہ کہ اس سے بظاہر نزاع قطع ہو جاتا ہے اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا کہ امیر نے کسی فریق کی جانب داری کی۔ لیکن اس نزاع اور پھر قطع نزاع کی صورت و ضرورت جیھی پیش آتی ہے جبکہ لوگوں کے قلوب آجکل کی بے معنی آزادی سے متاثر ہوں کہ انہیں اپنی رائے چھوڑ دینا اور خلق اللہ کے مفاد پر اپنی شخصی رائے کا اٹھار کر دینا مصیبت گذرنا ہوا اور ہر شخص اپنے آپ ہی کو متبوع و مطاع سمجھتا ہو۔

مگر جس مذہب کی تمام تعلیم کا خلاصہ ایثار و اخلاص اور تواضع و مسکنت ہوا اس کو کیا ضرورت ہے کہ یہ صورت اختیار کرے جو لوگ اس تعلیم سے متاثر ہوں گے وہ تو اپنی رائے کے خلاف پر بھی بعد حکم امیر اسی طرح راہنی ہوں گے جس طرح موافقت پر۔ اور جو لوگ اس سے متاثر نہیں انہیں سلطنت کی قوت متاثر کرے گی۔

خلاصہ یہ کہ کثرت رائے کو ترجیح دیدنا درحقیقت قرعہ کی مثال ہے کہ اس سے نزاع ایک حد تک قطع ہو جاتا ہے۔ لیکن وضوح حق کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پس الحمد للہ ثابت ہو گیا کہ نظام عالم کی درستی کے لئے کثرت رائے پر فیصلہ کرنا ہرگز مفید نہیں ہے۔

آزادی اور غلامی کا بے معنی راگ ہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں موجودہ جبروت کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جبروت آزادی خیال اور حریت کی حامی ہے۔ لیکن اگر ذرا عقل سے کام لیں تو اس بارہ میں دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ کیونکہ اطاعت امیر اگر آزادی کے خلاف اور ایک گوند غلامی ہے تو پالیمنٹ یا ممبران کونسل کی اطاعت میں کوئی نفی ملت ہے کہ اس کو غلامی نہ کہا جائے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ خلافت اسلامیہ میں تمام رعایا دان کے قول پر ایک شخص کی غلام بنتی ہے تو یہاں جبروت

میں اس آدمیوں کا غلام بننا پڑتا ہے۔ کیونکہ جس طرح اسلامی خلافت میں امیر کے خلاف کسی شخص کو کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں اسی طرح جمہوریت میں بھی ممبران مجلس میں سے اکثر نے جو فیصلہ کر دیا وہ ہی سارے ملک کو ماننا پڑتا ہے اگرچہ سب کی رائے کے خلاف ہو۔ اس وقت ان آزاد خیال احرار سے کوئی پوچھے کہ یہ کونسی آزادی ہے جس کی خاطر اصول اسلامیہ کو چھوڑا جاتا ہے۔ آزادی اور حریت تو جب تھی کہ آپ اپنی اپنی رائے کے پابند ہوتے۔ اور جو چاہتے کرتے۔ اگر آزادی کے یہ معنی ہیں کہ انسان جو چاہے کرے اور اپنی رائے کو کسی وقت نہ چھوڑے تو جب تک آدمی کسی سیاست و نظام کا پابند نہ ہو اسکو آزاد کہنا بالکل بے معنی ہے۔ نہ شخصیت کے ماتحت نہ ہر ایک آزاد ہو سکتا ہے اور نہ جمہوریت کے ماتحت۔ اور اگر آزادی اور آزاد خیالی کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص اپنی رائے پیش کرنے میں آزاد ہے تو یہ آزادی دونوں صورتوں میں یکساں نہیں جاتی اور جس طرح جمہوریت میں اس کی رائے جتنی جاسکتی ہے اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ٹھنڈے دل سے اسلامی خلافت کا دروازہ اسکے لئے کھلا ہوا ہے۔ بلکہ اگر حالات کی تفصیل پر نظر ڈالی جائے تو موجودہ جمہوریت میں آزادی رائے کا نام نہیں سارے ملک میں سے صرف چند ممبروں ہی کو اہل الرائے قرار دیا ہے اور باقی بھی وجہ ہے کہ اگر رعایا کے افراد میں سے کوئی شخص نہایت تجربہ کار اور ماہر سیاست عالم فاضل اپنی رائے پیش کرنا چاہے تو اگر یہ باضابطہ ممبر نہ ہو تو اس کی رائے کو کوئی رائے ہی نہیں سمجھا جاتا اور نہ قصر جمہوریت تک اس غریب کی آواز پہنچ سکتی ہے۔ بلکہ اگر قانون انتخاب ممبران کو دیکھا جائے تو اکثر ایسے شخص کو ممبری میں بھی قبول نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ وہ ان تو ممبری کا مدار اکثر مال اور حیثیت اور جائیداد وغیرہ پر ہے۔ گویا اہل الرائے اور عاقل کی تعریف جمہوریت کے قانون میں یہ ہے کہ زیادہ پیسہ والا ہو۔ یا للعجب شہرت مال کو اہل الرائے اور صاحب الفکر ہونے سے کیا تعلق۔ بلکہ اقوام عالم کا اکثری تجربہ بالکل اس کے خلاف ثابت کرتا ہے کہ مال داری کی ہوس اور ثروت کا نشہ انسان کے قوی دماغ پر عموماً اس طرح چھا جاتا ہے کہ اسے دوسروں کے رت و آرام کی مطلق پروا نہیں رہتی۔

الغرض جمہوریت کے قانون میں رائے پیش کرنے کا بھی صرف وہی شخص مجاز ہے جس کی گہر میں ٹکے زیادہ ہوں چاہے دماغ عقل سے خالی ہو۔ اور پھر رائے پیش کرنے کے بعد وہ بھی

آزاد نہیں بلکہ کثرت کے فیصلہ کا پابند ہو چاہے اس کے موافق ہو یا مخالف۔

بخلاف اسلامی خلافت کے کہ وہ ان آزادی رائے میں مساوات کا کھلا ہوا اعلان ہے اور جو شخص اپنی رائے کسی معاملہ میں پیش کرنا چاہے اس کو ٹھنڈے دل سے منکر اس پر بھی سب طرح غور کیا جاتا ہے جس طرح جبرائیل شوری کی رائے پر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا کارمیران شوری کی رائے ہوتی ہیں۔ اور ان سے مشورہ طلب کرنا ضروری ہوتا ہے دوسروں سے طلب کرنا ضروری نہیں۔ لیکن اگر وہ خود پیش کرنا چاہیں تو کسی کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں۔

اسیچ ثابت ہوا کہ جو حقیقی آزادی رائج اسلامی خلافت میں ہے نہ موجود جمہوریت میں پائی جاتی ہے اور ملوک عجم کی شخصیت میں اور اسی سے ہمارا اصلی دعویٰ بھی بجا اللہ ثابت ہو گیا کہ

خلافت اسلامیہ نہ موجود جمہوریت کا نام ہے نہ شخصیت کا

بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان ایک معتدل اور حکم قانون کا نام ہے جو نظام عالم کی اصلاح کیلئے بہترین کفیل ہے۔ جس میں ایک حد تک تمام رعایا کو حقوق مساوات دے گئے ہیں۔ مگر ساتھ ہی فرق مراتب کو بھی باتہ سے نہیں دیا گیا۔ بلکہ ہر طبقہ اور ہر درجہ کے انسان کے لئے کچھ حدود مقرر کی ہیں۔ اپنی حدود میں ہر شخص مکمل آزاد ہے۔ البتہ اس حد سے آگے آزادی دینا چونکہ دوسرے کے حقوق ضائع کرنے کا مرادف اور نظام عالم کے خلاف ہے اس لئے بالکل شتر ہے ہمار بھی نہیں کر دیا گیا۔ اگر ایک طرف تمام رعایا پر اطاعت امیر فرض کی تو دوسری طرف رعایا کے ہر چھوٹے بڑے کو اس کا بھی حق دیا کہ اگر امیر کو کوئی کام خلاف شرع کرتا ہو اویکھے تو آداب امر بالمعروف کا لحاظ رکھتے ہوئے صاف صاف اسکو غلطی پر متنبہ کر دے۔

اگر ایک طرف تمام اموال مسلمین اور بیت المال پر تنہا امیر کے تصرف کو نافذ فرمایا۔ تو دوسری طرف یہ بھی قاعدہ رکھا گیا کہ امیر بھی بیت المال کے لئے مثل ایک ملازم کے ہے اور صرف استعد اپنے لئے لے سکتا ہے کہ تو سوا کے ساتھ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ چلا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ خلفاء راشدین اور مابعدہ کے خلفاء کے مجموعی مصارف ایک متوسط الحال فرد رعایا سے نہیں بڑھتے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اور ملوکیت میں فرق کا معیار ہی یہ رکھا ہے۔ جس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا

کہ تین پادشاہوں یا خلیفہ، انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ بیت المال کا کوئی درہم بے جگہ صرف کرتے ہیں تو خلیفہ نہیں بلکہ پادشاہ ہیں اور اگر اس کے ایک ایک پیسہ کو ٹھکانے لگاتے ہیں تو خلیفہ ہیں۔ (تاریخ الخلفاء للسیوطی)۔

یہ ہے حقیقی جمہوریت کی روح جبکہ اسلام نے اور صرف اسلام نے ہی مفید ٹپکڑا ہے۔ دنیا کی جمہوریتیں جس مساوات کے دعویٰ کرتی ہیں اسلام نے اسکو عمل سے دکھلایا ہے۔ آج یورپ کو اپنی جمہوریت اور اس کی ماتحت رعایا کی آمد و خرچ میں کیا نسبت ہے کچھ عرصہ گذرنا ہی کہ میں نے اخبارات میں دول یورپ اور اس کے امراء و دولت کے مصارف کی فہرست پڑھی تھی۔ جس کو دیکھ کر حیرت میں رہ گیا کہ جس کی رعایا میں ہزاروں انسان بھوک اور فاقہ سے ہلاک ہو رہے ہوں اور بڑی سے بڑی غذا سے بھی پیٹ نہ بھر سکتے ہوں اس کا حکمران بادشاہ اس طرح سونے میں کھیلتا ہی اور پھر مساوات کا دعویٰ اور زیادہ حیرت انگیز ہے۔

اخبار انقلاب لاہور مورخہ ۱۹ محرم الحرام ۱۳۶۶ء بعض یورپین تاجداروں کے مصارف کی فہرست چھپی تھی جس کا اجمالی نقشہ درج ذیل ہے۔

شاہ سیام،	۳۵ لاکھ روپیہ سالانہ	شاہ جاپان،	۲۲ لاکھ روپیہ سالانہ
شاہ اٹلی،	۳۰ لاکھ روپیہ سالانہ	شاہ ہسپانیہ،	۱۸ لاکھ روپیہ سالانہ
شاہ برطانیہ،	۲۹ لاکھ روپیہ سالانہ	شاہ بیولڈن،	۵ لاکھ روپیہ سالانہ
شاہ رومانیہ،	۲۵ لاکھ روپیہ سالانہ	شاہ ڈنمارک،	۳ لاکھ روپیہ سالانہ

شاہ ناروے - ۲ لاکھ روپیہ سالانہ

اور بعض رپوٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ انگلستان کے ماہواری مصارف ستر لاکھ پچاس ہزار روپیہ ہیں۔ حسب تفصیل ذیل ہیں۔

جیب خرچ -	ایک لاکھ دس ہزار پونڈ ماہواری	حملات شاہی کی آرائش کیلئے -	بیس ہزار پونڈ ماہواری
ملازموں کی تنخواہ -	ایک لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو پونڈ	انعامات و خیرات کیلئے -	تیرہ ہزار دو سو پونڈ
گھر کا خرچ -	ایک لاکھ تیرا توے ہزار پونڈ	متفرق اخراجات -	آٹھ سو پونڈ
میزان کل مصارف -	۷۷۰۰۰ پونڈ ماہواری	بحساب روپیہ -	۷۷۰۰۰۰ روپیہ

اس مختارہ

جس پر تجلیات اسلام کے آغاز میں لکھا گیا تھا کہ اس عظیم انسان سلسلہ کی دو کڑیاں اس وقت ہدیہ نظر
کیجائیں گی زمشورہ و استخارہ حسبِ عدہ مشورہ کی بحث ابھر نہ کافی تفصیل و تحقیق کیستہ
سامنے آچکی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ استخارہ "ابنِ تفسیل طلب نہیں" اسلئے باختصار اُنکو
مذکورہ بالا حکم لکھنے کے بعد اس سلسلہ کو سر دست ختم کیا جاتا ہے۔

استخارہ کے بعد غفلت میں غلط فیصلے نہیں اور اصلاح شرع میں اس دعا کو کہتے ہیں جو کسی معاملہ کے مفید یا
مضر ہونے میں تردد پیدا ہو جانے کی صورت میں حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کیجاتی ہے۔ تاکہ تردد زائل ہو کر ایسی چاب
مشین بن کر جو صاحبِ نفس میں قائم نہ ہو۔ اور نمازِ استخارہ وہ نقل نماز ہے جو اس دعا سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔

استحارہ درحقیقت مشورہ ہی کی ایک خاص نوع ہے۔ کیونکہ جیسے طرح مشورہ اپنے اپنا ہے جنس اور اقربان و اشراف سے اس لئے کیا جاتا ہے کہ تردد و اڑل ہو کر ایک جانب متعین ہو جائے اسی طرح استحارہ گویا بینا عظیم خمبہ پر سے بطور مشورہ تاکہ معاملہ کی جو جانب حق تعالیٰ کے علم میں بہتر اور خیر ہو وہی متعین ہو جائے۔

کیونکہ انسان کتنا ہی قاتل و ذریعہ اور تجربہ کار ہو۔ بہت مرتبہ رائے میں غلطی کرتا ہے اور مفید کو مضر یا مضر کو مفید۔ دعا کو مرض اور مرض کو دوا سمجھ بیٹھتا ہے۔ اسی مضمون کو قرآن عزیز میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔

عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پراسکھو حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہوا وہ یہ بھی عجیب
نہیں کہ تم کسی چیز کو اچھا نہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بُری ہے +

اسلامی تعلیمات کے وہ گہرائیاں اصول جو انسان کی دنیا و آخرت اور معاش و معاد کی درستگی کے کفیل ہیں

اسے تیار بھی انھیں ہے ایک روز میں اصول ہے بمضمون سابق میں آپ حدیث نبوی کا یہ جملہ پڑھ چکے ہیں۔

ماخایہ میں استخارہ ولادت میں استشار
ولادت میں اقتصد (رداء الطیرانی عن عائشہ کنز ۱۶۴)

اسرا ایک مختصر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اہم اور نہایت مفید چیزوں کی تعلیم فرمائی ہے۔

۱۱، اہم کاموں میں مشورہ لینا (۲)، استخارہ کرنا (۳)، نخل و اسراف کے درمیان متوسط چال رکھنا۔
اور دوسری حدیث میں ہے۔

من سعادة ابن آدم استخارته الله ومن سعادة
المريض ما قضى الله - ومن شقاوة بن آدم ^{لہ}
استخارۃ الله ومن شقاوة بن آدم من غلطہ بسا
تقی الله لہ (رواہ الترمذی و الحاکم عن سید کثر ^{۱۴۲}/_{۲۲}) +
اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا آدمی کی نیک نیتی کی علامت ہے۔ نیز اللہ
کے حکم پر راضی رہنا بھی اس کیلئے سعادت ہے۔ اور ترک استخارہ
بد نیتی کی علامت ہے۔ اور اللہ کے حکم سے ناراض ہونا بھی شقاوت
ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا استخارہ کی اس طرح تعلیم
فرماتے تھے جس طرح سورت قرآن کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ اور تمام کاروبار میں استخارہ کرنے کی تاکید فرماتے
تھے (احیاء العلوم مصری ص ۱۸۵)۔

بعض حکماء کا مقولہ ہے کہ جبکو منجانب اللہ چار چیزیں عطا ہو جائیں۔ وہ چار چیزوں سے محروم نہ رہیگا۔
یعنی جبکو حق تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرمائیں وہ زیادتی نعمت سے محروم نہ رہیگا۔ اور جبکو توبہ کی توفیق دی جائے
وہ توبہ سے محروم نہ ہوگا۔ اور جبکو استخارہ کی طرف متوجہ کر دیا جائے وہ صحیح راستے اور مفید شے سے محروم نہ کیا جائے گا۔
اور جبکو مشورہ کرنے کی عادت ہو وہ صحیح راستے کے سمجھنے میں دھوکہ نہ کھائیگا۔

استخارہ کس کام میں کیا جائے

استخارہ کی غرض چونکہ ریشہ بردوسہ اسلئے ایسی ہی کاموں میں استخارہ کیا جائے جنہیں تردد ہو سکتا ہو۔ یعنی جس چیز
ہوئے اور برے ہوئے اور مضرب یا مفید دونوں کا احتمال ہو سکے اسلئے عبادات واجبیہ میں استخارہ نہیں کیا جاسکتا۔
ان کا غیر اور بہتر ہونا متعین ہے اسلئے یا مضرب ہوئے کا مطلقاً احتمال نہیں اسی مضمون کو مشہور اس ضرب الش
میں بیان کیا گیا ہے۔ درکار خیر حاجت پہنچ استخارہ نیست؛

البتہ حج کیلئے اس بات میں استخارہ ہو سکتا ہو کہ کوئی برس اسکے لئے زیادہ بہتر ہو اور یہ کہ رفیق سفر اور راستہ
کوئی اختیار کرے۔

طریق استخارہ

استخارہ کیلئے لوگوں میں بہت طریقے تو بیگزینہ دے دئے عالمین کے مجزہ مشہور ہیں۔ جنہیں سے اکثر اگرچہ قرآن وحدیث

کی دعاؤں سے مرکب ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس طریقے سے بہتر کوئی طریق نہیں ہو سکتا جو خود حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ ہو۔

اسلئے ہم صرف اسی کے نقل کر دینے پر اکتفا کرتے ہیں: حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (مایا کہ جب کوئی شخص کسی بہتم باشان کام کارادہ کرے تو اسکو چاہئے کہ اول دعوت نماز یہ نیت نفل پڑھے۔ عام روایات حدیث میں اسقدر مذکور ہی (کہ رواہ البخاری) اور احیاء العلوم وغیرہ کی بعض احادیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ اسکی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایہا الکفرون پڑھے اور دوسری میں قل هو اللہ احد اور بہتر یہ ہے کہ دعا کے اول و آخر سات سات مرتبہ درود شریف پڑھے۔

نماز کے بعد یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَعِیْزُ بِعِلْمِکَ وَ اَسْتَعِیْزُ بِدَرْکِکَ یَقْدِرُ عَلَیَّکَ وَ اَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّکَ تَقْدِرُ
وَلَا اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ مَا لَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمْرَ اَسْجَلُ لِمَنِّ
مَقْصُودِکَ ذَکَرِکَ یَا دَلِّیْ فِیْ خِیَالِکَ رَکْعَۃً خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ وَ عَاقِبَتِیْ اَقْرِیْ فَاَقْدِرْ لِّیْ وَ یَسِّرْ لِّیْ
بَارِکٌ لِّیْ فِیْہِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ شَرَّ اَمْرِ فِیْ دِیْنِیْ اَوْ مَعَاشِیْ اَوْ عَاقِبَتِیْ اَقْرِیْ وَ اَصْرِ فِیْ عَذِّ
وَ اَصْرِ فِیْ عِقَبِیْ فَاَقْدِرْ لِّیْ الْخَیْرَ حَتّٰی کَانَ شَرِّ دَعْوِیْ بِہٖ رَوَاہُ اَحْمَدُ وَ الْبُخَارِیُّ عَنْ جَابِرٍ کَذٰلِیْ الْکَرَمِ

ترجمہ: اے اللہ میں تیرے علم سے استعاذ کرتا ہوں یعنی اپنے کام میں چاہ غیر مشین کرنا چاہتا ہوں) اور
تیری قدرت کاملہ سے قدرت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور تیرے عظیم الشان فضل کی بنا پر تجھے درخواست کرتا ہوں
اسلئے کہ تو قدرت رکھتا ہو اور مجھے کچھ قدرت نہیں اور تجھے علم ہے مجھے کچھ علم نہیں تو یہی پوشیدہ باتوں کا جاننے
والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام (انگلہ) اپنے مقصد کو ذکر کر کے) میرے لئے بہتر ہے میرے دین میں
اور معاش میں اور آخرت و عاقبت میں تو اس کام کو میرے لئے مقدر فرما دے۔ اور پھر آسان کر دے۔ اور
پھر میرے اس کام میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے دین یا دنیا یا انجام کار میں
اچھا نہیں مجھے اس کی طرت سے پھیر دے اور اسکو مجھے پھیر دے اور میرے لئے خیر اور بھلائی کو مقدر فرما دے۔
جہاں کہیں ہو اور پھر مجھے اس چیز پر راضی کر دے جس میں میری بھلائی اور بہتری ہے۔

اسی طرح سات مرتبہ استخارہ کرنے کے بعد سب سے اول جس جانب قلب کا میلان دیکھے اس پر بلا تامل نفل کرے
 کہ انشاء اللہ تعالیٰ اسی میں غیر ہوگی۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا هممت بامر فاستخیر لی فیہ سبع مرّات ثم انظر جب کسی کام کا ارادہ کر دو سات مرتبہ اپنے پروردگار سے
 اٰلِی الَّذِیْ یَسْبِقُ اِلَیْ قَلْبِکَ فَاِنَّ الْخَیْرَ فِیْہِ = دواہ ابن اس کے بارہ میں استخارہ کر دو پھر دیکھو کہ سب سے پہلے قلب میں
 اسی فی عمل الیوم واللیلۃ کیا خیال آتا ہے۔ جو خیال آئے اسی میں غیریت ہے۔

دو شرا منحصر طریقہ

اگر کام میں عجلت ہے اور اتنی جہلت باقی نہیں رہی استخارہ مذکورہ کر سکے تو کام شروع کرنے سے پہلے
 گیارہ مرتبہ دعا ذیل پڑھے۔

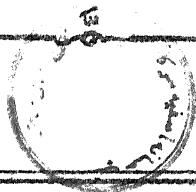
اَللّٰهُمَّ خَیْرَ لِّیْ وَ اَحْسَنَ لِّیْ = ستر اعمال { یا اللہ میرے لئے خیر کر اور جو صورت بہتر ہو اسکو ظاہر فرما۔

اور پھر جس طرف قلب کا میلان دیکھے عمل کرے، انشاء اللہ تعالیٰ وہ ہی بہتر ہوگا۔

حق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس اسلامی تدبیر پر عمل کرے تو کبھی اور کسی حال میں پریشان نہ ہو۔ لیکن افسوس ہے
 کہ آج ہم اپنے کاروبار میں ہر پچھ اور بڑے سے مشورے کرتے ہیں اور ظاہری تدبیر دن اور رات کی فکروں میں نہر
 پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ مگر چند منٹ اس سنت حسنیہ صرف نہیں کئے جاتے اور اسی لئے اکثر تدبیریں ناکام
 پریشانیوں میں اضافہ کا سبب ہو جاتی ہیں۔

استخارہ کی بحث میں اسی قدر بیان پر اکتفا کرتے ہوئے حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو سچی
 مسلمان بنادے اور ان تعلیمات اسلام کا نمونہ عمل بنا کر غیروں کے لئے شمع ہدایت بنائے و ما ذلک

بِیَدِیْ اللّٰہِ بَعِیْز۔ وعلیہ التکلیلان وھو المستعان +



کتاب خانہ قاری محمد علی جوہر علیہ

قصیدہ لامیۃ المعجزات، فخر الہند حضرت مولانا صاحب الرحمن صاحب مظلہ العالی ناظم دار العلوم کا فصیح و بلیغ قصیدہ جس میں دنیا کی بے ثباتی اور بعثت نبوی سے پہلے کی عام گمراہی کی حالت اور اس حضور کی بعض شامل مبارک محد ایک نمونہ معجزات کے درج ہے مع شرح اردو از مولانا اعجاز علی صاحب الاسلام، حقانیت اسلام پر جناب مولانا شبیر احمد صاحب غفائی کی وہ مشہور و معروف تصنیف کے حوالے قبولیت عامہ و خاصہ ص ۶۱ کر چکی ہے، اصول اسلام کے تمام مسائل پر محققانہ بحث ہے۔ ۶۱
العقل و النقل مولانا موصوف کی مکرر ۳۲ آراء تصنیف کے تیسری طبعی ثابیت کیا گیا ہے کہ نقل سلیم ان نقل صحیح میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا۔ ۱۰
القفا مترادفہ مولانا ابو الحسن علی ابن عسائی الرانی ستونی ۳۲۸۷ء کے یہ کتاب طباطباعت پر مبنی ہے نہایت مفید و علامہ مصنف نے القفا مترادفہ کو مختلف فصلوں میں بیان فرمایا ہے یہ کتاب مع شرح محمود رافعی مہر میں بھی قافی استفاد عام کے لئے مطبع نے اس کو طبع کیا ہے۔ قیمت بھی بہت کم ہے۔ ۱۲
تقریر و لپیٹیر حضرت فاکم العلوم والحدیث کی وہ عجیب و غریب تصنیف کہ جس میں دین اسلام کے اصول کی حقانیت عقلی طور پر ثابیت کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ دنیا میں نجات دہندہ اگر کوئی دین ہو تو وہ صرف اسلام ہی ہے یہ کتاب مطبع مجتبیٰ دینی میں بھی قافی مترادفہ ہے۔ ۱۲
اتحاد کسب مطبع قاری میں باقی نمونہ انات و فہرست مضامین طبع ہوئی ہے۔ ۱۲

علاوہ مذکورہ کتابوں کے ہر قسم کی درسی وغیرہ درسی کتابیں اور ہر قسم کے کلام مجید و حامدیں تمام وغیرہ ہر قسم پر ذیل سب کفایت مل سکتے ہیں۔

کائنات روحانی۔ از رئیس القلم جناب مولانا منظر اسرار صاحب لیلانی پروفیسر جامعہ عثمانیہ دکن۔ جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ عالم جسمانی کیسے ہے کہ زمین باعث زندگی و نجات ہو، کائنات روحانی کے لئے قرآن حکیم کی تعلیم باعث زندگی و نجات ہے، نہایت پُر نور تقریر ہے کاغذ اعلیٰ و ثابیل نہایت خوبصورت رنگین۔ قیمت ہر سولہ روپے غفرانی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عائشہ و محققانہ سوانح جیسے واقعات زندگی ایام جہالت و اسلام اور اسلام کے زمانہ کی آپ کی تمام وہ کیفیات کہ جو تمام صحابہ میں ممتاز ہیں ان میں ان تحریر مولانا منظر احسن صاحب کی لسانی صفحہ ۱۲ کاغذ ثابیت نہایت عمدہ ثابیل دیدہ زیب رنگین۔ (قابل دیدہ کتاب ہے) عمدہ اساطیر چھڑی۔ تمام مباحث دینی و دنیوی کے بارہ میں عینی قرآن میں آیات اور احادیث موجود ہیں سب کو ابواب اردوں کیسے و عظیم و مناظرین۔ مصنفین مؤلفین اور عام لوگوں کیلئے بھی نہایت مفید کار آمد ہے۔ چار حصوں میں طبع ہوئی ہے قیمت ہر سولہ روپے غفرانی جامع معقول المنقول جناب مولانا شبیر احمد صاحب غفائی کا مکرر ۳۲ آراء محققانہ کہ جس میں فلسفہ سب سے شمس زیر عرش کو مطابق آریاب اللہ و احادیث نویدہ ثابت کیا ہے۔ قیمت صرف ار عقلمت الوہی۔ حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ کا وہ مکرر ۳۲ آراء معقولانہ کہ جو اقسام دور قدیم میں شائع ہو چکا ہے جس میں وحی کی قسم اور اسکے متعلق جملہ مباحث کو نہایت انوکھے انداز میں بیان کیا ہے۔ ۱۲

منیر کتب خانہ قاری دیوبند ضلع سہارنپور

ملنے کا پتہ

حقانیت اسلام کا خوشہ تارہ

—

دنیا میں اسلام کو پھر پھیلا

حضرت فخر الہند مولانا حبیب الرحمن صاحب دانا العلوم دیوبند مولف رسالہ

کی جنبش قلم کا نتیجہ کہ جس میں حضرت مولانا علیہ السلام سے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے

نماز، نیک و صحیح ہمسند نتیجہ، بہن آموزہ و اخلاقیات تاریخی، جیسے کہ درج فرمائے ہیں کہیں کیا

نصحت الہامیہ طرح روشن ہو جائے کہ اسلام دنیا میں کھڑی اپنی قضا و تقاضا کے زور سے پھیلا کر

تلواریں کے زور سے جیسا کہ غیر مسلم معرضین اسلام پر اتھامات لگاتے ہیں۔ علماء و

طلباء و مناظرین کیلئے یہ کتاب بیس فردی ہو: صفحات ۵۳۶

قیمت صرف (دس روپے)

میں کا بیہ تحریک و ترقی قاری کو یوں نصیب ہو جائے